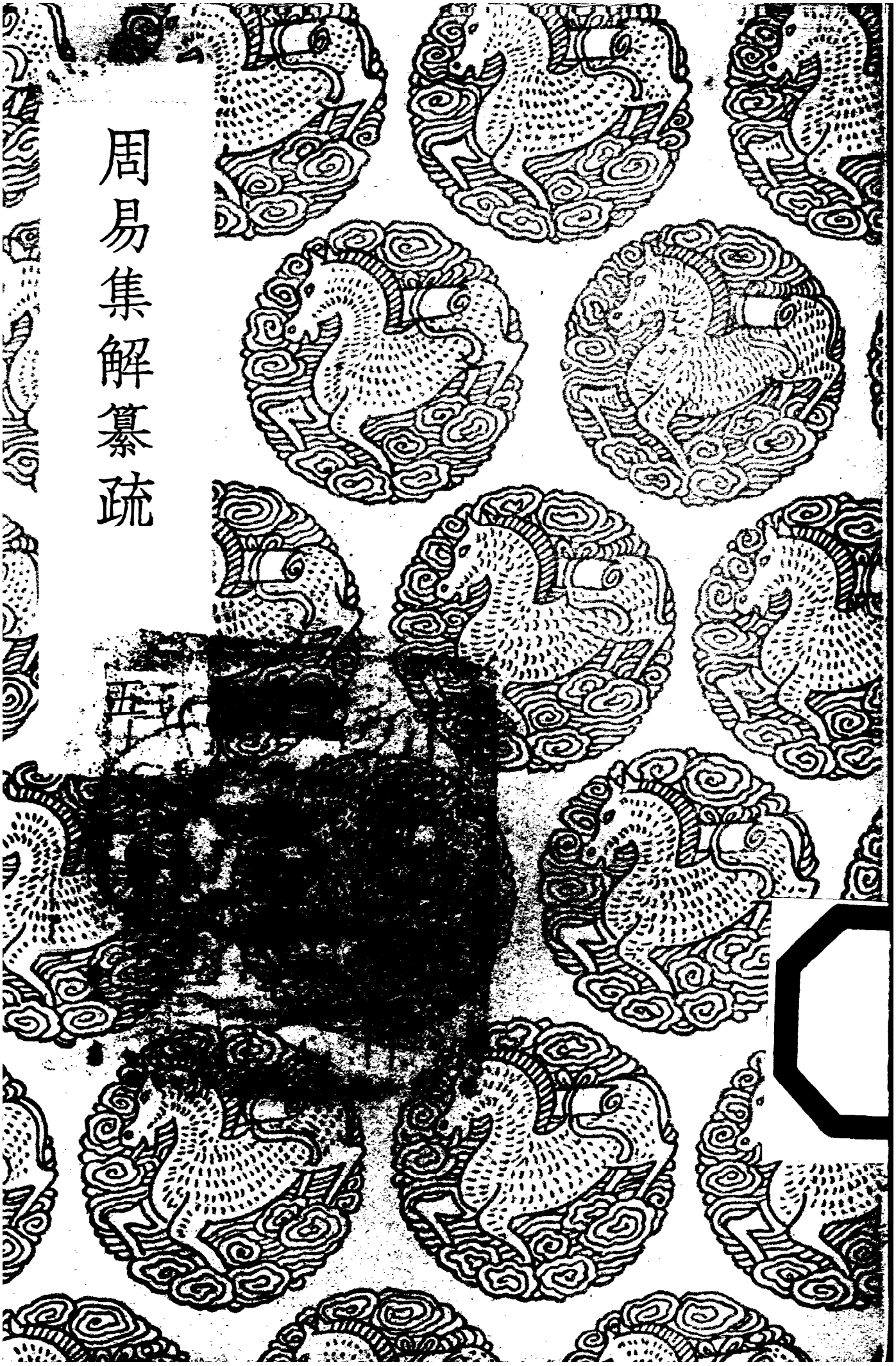
周易集解纂疏



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易集解纂疏

(五)

李道平著

周易集解纂疏卷五

下經咸傳第五

序卦曰。有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。韓康伯曰。言咸卦之義也。咸柔上而剛下。感應以相與。夫婦之象。莫美乎斯。人倫之道。莫大夫婦。故夫子懇懇深述其義。以崇人倫之始。而不係之離也。先儒以乾至離爲上經。天道也。咸至未濟爲下經。人事也。夫易六畫成卦。三才必備。錯綜天人。以効變化。豈有天道人事偏於上下哉。斯蓋守文而不求義。失之遠矣。〔疏〕此言咸卦之義。而不出其名者。與上經不言乾坤同也。柔上而剛下。感應以相與。咸彖傳文。以男下女。故云夫婦之象。莫美乎斯。由夫婦而上溯于天地者。溯夫婦所從來也。由夫婦而推之禮義者。推夫婦所終極也。故云人倫之道。莫大夫婦。夫子述其義以崇人倫。而不係之離也者。離坎合而爲既未濟。既濟以女下男。不合夫婦之正。未濟以男下女。而究爲男之窮。故不係之離也。尋上經首乾坤。爲陰陽之分。下經首咸恆。爲陰陽之合。而咸又二少相感。以男下女。得夫婦之正。爲人倫之始。故配乾坤而冠下經之首焉。先儒以上經爲明天道。下經爲明人事。韓不取其說者。蓋六畫既成。三才斯備。天人交錯。變化以生。未有言天而不及人。言人而不及天者也。以天人分爲上下。特泥其辭而未達其理。故云失之遠矣。

☶☱ 艮下。兌上。咸亨利貞。取女吉。虞翻曰。咸。感也。坤三之上成女。乾上之三成男。乾坤氣交以相與。止而說。男下女。故通利貞。取女吉。鄭玄曰。咸。感也。艮爲山。兌爲澤。山氣下。澤氣上。二氣通而相應。以生萬物。故曰咸也。其于人也。嘉

會禮通。和順于義。幹事能正。三十之男。有此三德。以下二十之女。正而相親說。取之則吉也。〔疏〕虞注。咸感也。彖傳文。卦自否來。坤三之上成兌女。乾上之三成艮男。三上易位。故云乾坤氣交以相與。止而說男下女。彖傳文。乾坤通故亨。二正乎內。五正乎外。故利貞。六爻陰陽相應。故取女吉。鄭注。艮爲山。兌爲澤。說卦文。山氣下降。澤氣上升。二氣感通。陰陽相應。萬物以生。感之所以有取於咸也。其于人則有三德。亨者嘉之會也。惟嘉會禮通。故亨。利者義之和也。惟和順于義。故利。貞者事之幹也。惟幹事能正。故貞。不言元者。大哉乾元。至哉坤元。天地之德。存乎物先。故不言也。媒氏令男三十而娶。女二十而嫁。注云。二三者天地相承覆之數也。說卦參天兩地而倚數。天三覆地二載。是男三十女二十。合天地大衍之數五十。男有亨利貞之德。以下于女。內外皆正而相親說。故取則吉也。彖曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。蜀才曰。此本否卦。案六三升上。上九降三。是柔上而剛下。二氣交感以相與也。〔疏〕感陰陽相感也。咸感古今字也。卦自否來。否六三升上。是爲柔上。上九降三。是爲剛下。陰陽二氣交而成咸。故感應以相與。鄭注云。與猶親也。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。王肅曰。山澤以氣通。男女以禮感。男而下女。初婚之所以爲禮也。通義正。取女之所以爲吉也。〔疏〕艮山爲止。兌澤爲說。故云止而說。艮男在下。兌女在上。故云男下女。乾文言曰。同氣相求。說卦曰。山澤通氣。故云山澤以氣通。春官大宗伯以昏冠之禮親成男女。故云男女以禮感。儀禮士昏禮。凡納采問名納吉納徵請期親迎。諸禮皆男下女之事。郊特牲曰。男子親迎。男先於女。剛柔之義也。故云初昏之所以爲禮也。亨利貞。則通其義而得正。故云取女之所以爲吉也。天地感而萬物化生。荀爽曰。乾下感坤。故萬物化生于山澤。陸績曰。天地因山澤孔竅以通其氣。化生萬物也。〔疏〕荀注否上之三。故云乾下感坤。中庸言天覆萬物。地載萬物。而歸功於山之廣生。水之不測。故云萬物化生于山澤。陸注說卦曰。天地定位。山澤通氣。故云天地因山澤孔竅以通其氣。說文山宣也。宣氣散生萬物。白虎通。水位在北方。陰氣在黃泉之下。任養萬物。故云化生萬物也。

愚案。下經首言夫婦。而必推原于天地萬物。彖辭與序卦。其義一也。先儒謂下經專明人事。韓氏于序卦傳注駁之。是矣。聖人感人心而天下和平。虞翻曰。乾爲聖人。初四易位。成既濟。坎爲心。爲平。故聖人感人心而天下和平。

此保合太和。品物流形也。〔疏〕乾爲聖人。謂否五也。初四失正。易位成既濟定。既濟有兩坎。坎亟心爲心。體兌爲和。坎水爲平。乾五下感坤衆。故曰聖人感人心。否乾天坤下。兌和坎平。故曰天下和平。保合太和。品物流形。乾坤交而爲既濟時也。故引乾彖以明天下和平之義。

觀其所感。而天地萬物之情可見矣。 虞翻曰。謂四之初。以離日見天。坎月見地。縣象著明。萬物見離。故天地萬物之情可見也。〔疏〕四之初成既濟。有離日坎月。坤之乾成離。故以離日見天乾之坤成坎。故坎月見地。乾天坤地。此天地之情可見也。說卦曰。縣象著明。莫大乎日月。又曰。離者明也。萬物皆相見。此萬物之情可見也。

象曰。山上有澤。咸。 崔憬曰。山高而降。澤下而升。山澤通氣。咸之象也。〔疏〕山至高今降在下。降以氣也。澤至下。今升在上。升以氣也。山澤通氣。說卦文。通則感。感卽咸。故云咸之象也。

君子以虛受人。 虞翻曰。君子謂否乾。乾爲人。坤爲虛。謂坤虛三受上。故以虛受人。艮山在地下爲謙。在澤下爲虛。〔疏〕乾三爲君子。乾上之三。故君子謂否乾。人得陽以生。故乾爲人。陽實陰虛。故坤爲虛。三自乾上來。是坤虛三受上。乾坤感應。陽施陰受。故以虛受人。謙咸二卦皆山在下。山在地下爲謙者。山卑自牧也。在澤下爲虛者。山虛能受也。二卦皆乾上之三。謙指乾上虧盈之義。咸指坤三虛受之義。

初六。咸其母。象曰。咸其母。志在外也。 虞翻曰。母足大指也。艮爲指。坤爲母。故咸其母。失位遠應之四。得正。故志在外。謂四也。〔疏〕母古文拇。子夏傳作蹎。馬鄭薛皆云足大指也。繫下曰。近取諸身。咸言人事。故六爻皆取象于身。而初則象足。艮爲指。坤爲母。皆說卦文。荀氏云。母陰位之尊。母拇同物。初與四應。四感初。初爲足。故咸其母也。六居初爲失位。應在四爲遠應。初四易位。皆得其正。故之四得正。初利之四。故志在外。在外者四屬外卦也。之四互兩坎。故稱志。

六二。咸其腓。凶。居吉。象曰。雖凶居吉。順不害也。 崔憬曰。腓。脚腨次于母上二之象也。得位居中。于五有應。若感應相與。失艮止之禮。故凶。居而承比于三。順止而隨于禮。當故吉也。〔疏〕腓脚腨卽鄭氏所云腨腸是也。脚腨次于母上。象二。故二爲腓。六爲得位。二爲居中。二正應五。故于五有應。但二在艮中。宜守艮止。若感應于五。變以相與。是失艮止之禮。故凶也。若居而承比于三。以全艮止。是順以止也。三言執隨。謂二隨三。故隨于禮當爲吉也。蓋二以陰居陰。爻位相得。

宜靜而有常。若虛中易感。動則失正。故感則凶。居則吉也。二本否坤。故曰順。又坤陰爲害。三來坤壞。二在坤中。故曰順不害也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。 崔憬曰。股腓而次于腓。上三之象也。剛而得位。雖欲感上。以居艮極止而不前。二隨于已。志在所隨。故執其隨。下比二。〔疏〕股腓而次于腓。上象三。故三爲股。以九居三。是剛而得位。與上應。故欲感上。居艮之極止而不前。而遂感上。則失其正義。故往吝窮也。〔疏〕不前之象。二承三。故二隨于已。三乘二。故志在所隨。執其隨者。下比于二也。不比二而遂感上。失艮止之義。故往則吝窮也。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。 虞翻曰。巽爲股。謂二也。巽爲隨。艮爲手。故稱執。三應于上。初四已變。歷險。故往吝。巽爲處。女也。男已下女。以艮陽入兌陰。故不處也。凡士與女未用皆稱處。〔疏〕巽爲股。說卦文。二三體皆巽。二感三。故咸其股。巽象曰隨風。巽故巽爲隨。艮爲手。說卦文。以手執物。故稱執。三應于上必歷四。初四易位成坎。險。應上則必歷險。故往吝也。巽爲伏。故爲處。女在咸之家。已有男下女之象。以艮陽上入兌陰。故二三同在巽體。亦不處也。士未用稱處士。女未嫁稱處女。二陰爲女。三陽爲士。三乘二。是志在于二。故所執下也。愚案。腓股爲物。皆感而易動。五感二。故戒以居吉。上感三。三欲動。故曰亦不處也。亦亦二也。初三易位。則體隨。初在下。故所執下也。上雖成其股。而不處。已則執其隨而不往。于感應之時。守艮止之義。庶不誤于所感。若不能固執而妄隨。則往見吝矣。

九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。 虞翻曰。失位悔也。應初動得正。故貞吉而悔亡矣。憧憧。懷思慮也。之內爲來。之外爲往。欲感上隔五。感初隔三。故憧憧往來矣。兌爲朋。少女也。艮初變之四。坎心爲思。故曰朋從爾思也。〔疏〕四失位。宜有悔。與初易位成既濟。六爻皆正。故貞吉而悔亦亡矣。憧憧。說文曰。意不定也。言懷思慮而不定也。之內爲來。之外爲往。易例也。欲感上而隔于五。欲感初而隔于三。故有憧憧之象。四爲咸心。无所不感。初上舉其遠者。故有往來之象。兌以朋友講習。故爲朋。三案得女爲少女。謂上也。初四易位。變坎心爲思。四既正。則上亦從四。與上非男女之感。易兌女爲朋象。故曰朋從爾思也。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。 虞翻曰。坤爲害也。今未感坤。初體遯弒父。故曰未感害也。〔疏〕否坤陰爲害。初至五體遯。有艮子弒父之害。今未感坤初。不遇遯艮弒父。故曰未感害也。愚案。初四易位。各得其正。坤害不見。故曰未感害。下繫說此

爻曰誠信相感而利生焉感而利生故未感害也憧憧往來未光大也虞翻曰未動之離故未光大也〔疏〕五動則成離離爲光大未動故未光大謂感上亦以求正也愚案離爲光乾爲大往則成離來則離毀故未光往則乾毀來亦乾毀故未大九五咸其脢无悔虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢得正故无悔〔疏〕脢夾脊肉者謂在背也四變則五體坎坎爲美脊故咸其脢五得正位故无悔又王弼注脢者心之上口之下孔疏子夏易傳曰在脊曰脢馬融曰脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大抵皆在心上輔嗣以四爲心神上爲輔頰五在上四之閒故直云心之上口之下也案脢爲不動故五不應舍二感上嫌有悔得中得位故无悔象曰咸其脢志末也案末猶上也四感于初三隨其二五比于上故咸其脢志末者謂五志感于上也〔疏〕大過本末弱繫下其上易知末卽謂上故云末猶上也四應初故感于初三乘二故隨其二五承上故比于五爲咸其脢五志在感上故曰志末上六咸其輔頰舌虞翻曰耳目之閒稱輔頰四變爲目坎爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌〔疏〕輔頰在耳目之閒與舌不相接而相通上應三四變離爲目坎爲耳三在離坎之閒故曰輔頰九家說卦曰兌爲輔頰是也兌爲口舌說卦文謂上也上感于五不得之三而與三通氣以言語相感故曰咸其輔頰舌象曰滕口說也言徒送口說而已愚案釋文輔虞作酺今從虞注當作酺是象曰咸其輔頰舌滕口說也虞翻曰滕送也不得之三山澤通氣故滕口〔疏〕滕送也釋言文滕當讀爲騰燕禮曰滕觚于賓鄭氏彼注云滕送也今文滕皆作騰是滕爲古文騰也淮南子曰子產騰辭說也上與五比而不應三故云不得之三然山澤通氣兌說于上而艮不能止于下故滕口說矣鄭氏云咸道極薄徒送口舌言語而已不復有志于其閒案自下而上曰騰滕者騰也咸上自否三來象傳曰柔上是也上成兌口故滕口說上言滕故三言不處也

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恆恆者久也鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恆也〔疏〕二少相感男女之新婚二長同居夫婦之偕老內則曰夫婦之

禮唯及七十同藏無閒故言夫婦當有終身之義而其道不可不久也咸言通恆言久咸繼以恆者繫下所謂通則久也

䷟ 巽下震上　恆亨无咎利貞　虞翻曰恆久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣　鄭玄曰恆久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行〔疏〕虞注恆久也彖傳文與益旁通者恆乾通益坤也卦自泰來故乾初之坤四剛柔皆應是乾坤交故通失位咎也剛柔應故无咎六爻唯三上得正初四二五不正變而之正則成既濟定故利貞矣　鄭注巽爲風震爲雷說卦文又曰雷而善矣以動之風以散之苟彼注云謂建卯之月天地和合萬物萌動建巳之月萬物上達布散田野故云雷風相須而養萬物巽爲長女震爲長男震上巽下是以女承男家人彖傳曰男正位乎外女正位乎內故云夫婦同心而成家久長之道也春官大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女乾文言曰亨者嘉之會也故云夫婦以嘉會禮通通故无咎矣乾又曰利者義之和也貞者事之幹也故云能和順幹事所行而善矣　利有攸往　虞翻曰初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也〔疏〕恆變成益從初之四始故云初利往之四說卦震究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦謂震究爲巽巽究爲震也虞彼注云震雷巽風无形故卦特變耳今恆體震巽雷風特變故終變成益益初四五皆得其正否泰相尋恆益反復是終則有始故利有攸往也　彖曰恆久也剛上而柔下　王弼曰剛尊柔卑得其序也〔疏〕孔疏恆久也者訓釋卦名也咸明感應故柔上而剛下取二氣相交也恆明長久故剛上而柔下取尊卑得序也　雷風相與巽而動　蜀才曰此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾之初以與坤則成震乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也〔疏〕卦自泰來六四降初是柔下也初九升四是剛上也分乾之初以與坤則成震而爲雷分坤之上以與乾則成巽而爲風是爲雷風相與巽而動也又乾文言曰同聲相應虞彼注云謂震巽也相應猶相與與猶親也九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣〔疏〕初四二五位雖不正而六爻剛柔皆應故亨通

剛柔皆應恆

而无咎矣。**恆亨无咎利貞。久於其道也。**荀爽曰。恆震世也。巽來乘之。陰陽合會。故通无咎。長男在上。長女在下。夫婦道正。故利貞。久於其道也。〔疏〕恆震宮三世卦。故云震世也。一世變豫。二世變解。三世而下體變巽。故巽來成之。陰陽會合。雜而不厭。故亨通无咎。巽內震外。故云長男在上。長女在下。得夫婦之正道。故利貞。又乾爲久爲道。凡事不變則不恆。唯不正者利變之正。則久繫上曰。變則通。通則久。故曰久於其道也。**天地之道。恆久而不已也。**虞翻曰。泰乾坤爲天地。謂終則復始。有親則可久也。〔疏〕泰有乾坤。故乾坤爲天地。否泰循環。恆益反復。故云終則復始。有親則可久。繫上文。虞彼注云。陽道成乾爲父。震坎艮爲子。本乎天者親上。故有親。此終變成益。乾坤歷生六子。故云有親。又荀彼注。陰陽相親。雜而不厭。故可久也。**利有攸往。終則有始也。**荀爽曰。謂乾氣下終。始復升上居四也。坤氣上終。始復降下居初者也。〔疏〕謂泰乾氣終于下。始復升于四。坤氣終于上。始復降于下。蓋初四易位。不合終始之義。故以泰初升四上降初爲終。則有始也。案有讀爲又。利有攸往者。利初四二五變之正。終成益。蓋恆自泰來。益自否來。否終則泰始。泰終則否始。恆與益反覆相循。亦終則又始也。**日月得天而能久照。**虞翻曰。動初成乾爲天。至二離爲日。至三坎爲月。故日月得天而能久照也。〔疏〕恆與益通。益變恆。從初始。初動成乾。故爲天。變至二成離。故爲日。變至三成坎。故爲月。以乾照坤。乾爲久。故日月得天而能久照也。**四時變化而能久成。**虞翻曰。春夏爲變。秋冬爲化。變至二離爻。至三兌秋。至四震春。至五坎冬。〔疏〕春夏陽信爲變。秋冬陰詘爲化。至三兌秋。至四震春。誤。此益變成恆。當云初已變至二。成故四時變化而能久成。謂乾坤成物也。離是類謀。夏至日在離。三四五互體兌。秋分日在兌。變至三成震。春分日在震。變至五成坎。冬至日在坎。故四時變化而能久成。兩儀生四象。四時乃乾坤所生。乾知大始。坤化成物。故謂乾坤成物也。**聖人久於其道而天下化成。**虞翻曰。聖人謂乾。乾爲道。初二已正。四五復位。成既濟定。乾道變化。各正性命。有兩離象。重明麗正。故〔疏〕聖人謂乾者。卽乾三君子也。乾道門。故爲道。又可久。故曰久。三不易方。故久於其道。以爻變論之。三上得位。三久其道。化成天下。〔疏〕不與上易。則益初二已正。四五復位。成既濟定。乾道變化。各正性命。所謂久於其道也。既濟互有兩離。重明麗正。化成

天下既濟之事明天下化成爲既濟也。**觀其所恆而天地萬物之情可見矣。**虞翻曰。以離日照乾坎月照坤。萬物出震。〔疏〕變初及二。是以故天地萬物之情可見矣。與咸同義也。離日照乾也。變四及五。是以坎月照坤也。體震是萬物出震也。乾天坤地。震爲萬物。窮變通久。故曰觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。與咸彖觀其所感同一義也。**象曰雷風恆。**宋衷曰。雷以動之。風以散之。二者常相薄而爲萬物用。故君子象之。以立身守節而不易道。〔疏〕雷以動之。風以散之。說卦文。又曰。雷風相薄。又曰。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。故云二者常相薄而爲萬物用。蓋雷風至變而至變之中。有不變者存。變而不失其常者也。故曰雷風恆。君子象之。以立身守節而不易其常道也。**君子以立不易方。**虞翻曰。君子謂乾三也。乾爲易。爲立。坤爲方。乾初之坤四。三正不動。故立不易方也。〔疏〕三本乾也。故君子謂乾三。乾以易知。爲易。立天下之大本。爲立。坤直方大。爲方。泰乾初之坤四。乾爻惟三得其正。三正不動。故曰立不易方也。愚案。終變成益。則初四二五既非正。求乃涉邪。以此爲正凶之道也。故曰浚恆貞凶无攸利矣。〔疏〕浚深也。釋言文。浚與濬通。莊九年公羊傳。浚之者何。深之也。是其義也。恆久也。彖傳文。卦自泰來。故初六自四居初。始求深。位以陰居陽。位既非正。變不當變。求乃涉邪。四不正之。初仍不正。以此求正。凶之道也。故曰浚恆貞凶无攸利矣。**初六浚恆貞凶无攸利。**侯果曰。浚深恆久也。初本六四。自四居初。始求深厚之位者也。位復位。三正不動。故立不易方。**象曰浚恆之凶。始求深也。**虞翻曰。浚深也。初下稱浚。故曰浚恆。乾初爲淵。故貞凶。動而得凶。故无攸利。與大壯征凶同義。〔疏〕故深矣。失位變之正。乾爲始。故曰始求深也。初位在下稱浚。故曰浚恆。乾四曰或躍在淵。淵謂初。初曰潛龍勿用。是初潛爲淵。故稱深矣。初失位變之正。成乾爲始。求深也。**九二悔亡。**虞翻曰。失位悔也。動而得正。處中多譽。故悔亡也。〔疏〕二失位。宜有悔。動成陰爲得正。位在二。爲處中。二得中爲多譽。故宜有悔而悔亡也。**象曰九二悔亡。能久中也。**荀爽曰。乾爲久也。能久行中和。以陽據陰。故曰能久中也。〔疏〕乾可久。故爲久。以陽爻據陰位。故曰能久中也。案二在中。失位變之正。乃能行中和之道。故曰能久

中。

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。 荀爽曰。與初同象。欲據初隔二。與五爲兌。欲說之隔四。意无所定。故不恆其德。與上相應。欲往承之。爲陰所乘。故或承之羞也。貞吝者。謂正居其所。不與陰通也。无居自容。故貞吝矣。

〔疏〕初三皆陽位。故云與初同象。欲據于初而隔于二。與五互兌。兌爲說。欲說于五而隔于四。是意无所定。故不恆其德。三與上爲正應。欲往承上。爲上六凶陰所乘。故或承之羞也。以九居三位。得其正。是正居其所爲恆之主。上不與凶陰相通。二五初四爻又不正。是无居自容。故以貞而有吝矣。愚案陽爲剛德。唯三得正。然正而不中。位又多凶。且居巽極。其究爲躁卦。又爲進退。爲不果。故有不恆其德之象。承四承五。爻皆不正。承上振恆。凶而无功。四五不當承而承上。當承而不獲所承。故有或承之羞之象。得正而羞。故曰貞吝。

象曰。不恆其德。无所容也。 九家易曰。言三取初隔二。應上見乘。是无所容。无居自容故貞吝。

〔疏〕釋已見上。愚案恆唯三陽得位。爻不正者。既不見容。爻之正者。隔于不正。又不見容。是以无所容也。

九四。田无禽。象曰。久非其位。安得禽也。 虞翻曰。田謂二也。地上稱田。无禽。謂五也。九四失位。利二上之五。已變承之。故曰田无禽。言二五皆非其位。故象曰久非其位。安得禽也。

〔疏〕二與四同功。故知田謂二也。二于三才爲地位。乾九二曰。見龍在田。故知地上稱田也。禽獲也。四近承五。故知无禽謂五也。陰陽相比相應。陽爲陰得。稱禽稱獲。九四與二五相比。皆失位利二變之五。已亦變正承之。二五易位。各得其正。故曰田无禽。謂无所得也。言二五失正。皆非其位。故象曰久非其位。安得禽也。案巽爲雞。稱禽。二在地上稱田。二與五應。則巽禽爲五有矣。故九四曰田无禽。四互乾。乾可久爲久。乾陽雖久。居非其位。恆而不得其正。故无所得也。又恆自泰來。四之初。故初曰始求深。初之四。故曰久非其位。

六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。 虞翻曰。動正成乾。故恆其德貞。婦人謂初。巽爲婦。終變成益。震四復初。婦得歸陽。從一而終。故貞婦人吉也。震乾之子而爲巽夫。故曰夫子。終變成益。震四從巽。死于坤中。故夫子凶也。

〔疏〕動而之正。復成乾五。乾日新爲德。可久爲久。故恆其德貞。婦人謂初者。巽初陰也。巽長女。故稱婦。終變成益。初四得正。震四復歸于初。是巽婦得歸震陽。震初爲一。巽四從初。故從一而終。襄三十年穀梁傳。婦人以貞爲行者九。故曰貞婦人吉也。震爲乾之長子。又爲元夫。故曰夫子。終變成益。反震爲巽。互乾爲坤。坤乙爲死魄。震四從巽。婦死于

坤中。故曰夫子凶也。象曰。婦人貞吉。從一而終也。虞翻曰。一謂初。終變成益。以巽應初震。故從一而終也。〔疏〕初九爲元。元卽一也。故一謂初。終變成益時。巽四正應震初。故云以巽應初震。郊特牲曰。壹與之齊終身不改。故夫死不嫁。是從一而終之義也。所謂恆也。夫子制義。從婦凶也。虞翻曰。震沒從巽入坤。故從婦凶矣。〔疏〕巽德之制。故爲制。坤爲義門。故爲義。以乾制坤爲制義。終變成益時。震夫沒。從巽婦入于互坤。坤爲死喪。故從婦凶也。上六。震恆凶。象曰。震恆在上。大无功也。虞翻曰。在震上。故震恆。五動乘陽。故凶。終在益上。五遠應。故无功也。〔疏〕虞注說卦云。震內體爲專。外體爲躁。震動也。在震上。處動極。故震恆。五動之正。則上六乘陽。乘陽不敬。故凶。五終變成益。故終在益上。五多功。遠應二而不近比上。上不得五。故大无功也。震亦作振。祇三字同物同音。祇有耆音。故說文引作耆恆。

序卦曰。物不可以久居其所。故受之以遯。韓康伯曰。夫婦之道。以恆爲貴。而物之所居不可以恆。宜與世升降。有時而遯者也。〔疏〕夫婦之道。以恆爲貴。自一端言之也。動極則靜。進極則退。故恆之震。動極于上。卽遯之艮。止返于下。所以與世升降。有時而遯也。曲禮曰。七十曰老而傳。謂血氣既衰。傳家于子。卽恆繼以遯之義也。物之所居。不可以恆。推廣言之。

䷠ 艮下。乾上。遯亨。虞翻曰。陰消姤二也。艮爲山。巽爲入。乾爲遠。遠山入藏。故遯以陰消。陽子弒其父。小人道長。避之乃通。故遯而通。則當位而應。與時行也。〔疏〕陰始消姤。及二成遯。與臨旁通。艮爲山。說卦文。又巽入也。故巽爲入。天道遠。故乾爲遠。乾陽爲入。入藏于遠山。故曰遯。艮爲少男。變乾爲長。故云以陰消陽子弒其父。小人道長。否彖傳文。陰消至否。否象曰。君子以儉德避難。當陽消陰長之時。避之則不成否。是避之乃通。故遯而亨。當位謂五。應謂二。二陰道長。弒父弒君。由應五利貞。與時偕行。故陽不受傷。遯而亨也。小利貞。虞翻曰。小陰謂二。得位浸長。以柔變剛。故小利貞。鄭玄曰。遯。逃去之名也。艮爲門闕。乾有健德。互體有巽。巽爲進退。君子出門。行有進退。逃去之象。二五得位而有應。是用正道。得禮見召聘。始仕他國。當尙謙謙。小其和順之道。居小官。幹小

事。其進以漸。則遠妒忌之害。〔疏〕虞注。陰稱小。故小陰謂二。二得位爲貞浸長則非正。以柔變剛。陰之利也。故小則利。利貞者。謂執用昔陳敬仲奔齊辭卿是也。黃牛之革也。鄭注。遯古文作遂。前漢書匈奴傳贊遂逃竄伏。故云遯逃之名也。艮爲門闕。說卦文。又曰。乾健也。故云乾有健德。二至四互體巽。巽爲進退。說卦文。君子出于艮門而巽象進退。是逃去之象也。二五陰陽得位。上下相應。是用得正道。得禮見召聘也。凡始仕他國者。當法謙謙君子。卑以自牧。與臨旁通。臨兌爲和。坤爲順。體艮爲小。故云小其和順之道。由小官小事以漸進于尊位。則遠妒忌之害。故曰小利貞。莊廿二年左傳陳公子完奔齊。齊侯使敬仲爲卿。辭曰。羈旅之臣。幸若獲宥。及于寬政。赦其不閑于教訓。而寬于罪戾。弛于負擔。君之惠也。所獲多矣。敢辱高位。以速官謗。請以死告。詩云。翹翹車乘。招我以弓。豈不欲往。畏我友朋。使爲工正。此陳敬仲奔齊辭卿之事也。**彖曰。遯亨。遯而亨也。**侯果曰。此本乾卦。陰長剛殞。君子遯避。遯則通也。〔疏〕此本乾卦。消陽至二。陰長。是小人道長也。剛殞。是君子道消也。小人用事。則君子行遯。序卦曰。遯者退也。蓋進則遇難。退則保身。故遯則通也。**剛當位而應。與時行也。**虞翻曰。剛謂五。而應二。〔疏〕五陽當位而正應二。故剛謂五。而應二。艮象曰。動靜不失其時。故艮爲時。故與時行矣。**小利貞。浸而長也。**荀爽曰。陰稱小。浸而長。則將消陽。故利正居二。與五相應也。〔疏〕泰曰。小往否曰小來。故知陰稱小也。陰消至二。其勢浸長。將欲消陽成否。二與五爲正應。固志守正。遯不成否。利貞之義也。**遯之時義大矣哉。**陸績曰。謂陽氣退。陰氣將害。隨時遯避。其義大矣。宋衷曰。太公遯殷。四皓遯秦之時也。〔疏〕陸注。陽氣退。謂乾消至二也。陰氣將害。謂消三成否。坤陰爲害也。艮象曰。時止則止。伏坤爲義。體乾爲大。故云隨時遯避。其義大矣。宋注。孟子太公避紂。居東海之濱。史記留侯世家。上有不能致者。天下有四人。四人者。年老矣。逃匿山中。是太公遯殷。四皓遯秦之事也。**象曰。天下有山。遯。**崔憬曰。天喻君子。山比小人。小人浸長。若山之侵天。君子遯避。若天之遠山。故言天下有山遯也。〔疏〕乾爲天。純陽。以喻君子。艮爲山。二陰消陽。以比小人。陰在下而浸長。若山欲侵于天。陽在上而自尊。若天常遠于山。故曰天下有山遯。**君子以遠小人。不惡而嚴。**虞翻曰。君子謂乾。乾爲遠。爲嚴。小人謂陰。坤爲惡。爲

小人。故以遠小人不惡而嚴也。侯果曰。羣小浸盛。剛德殞削。故君子〔疏〕虞注。君子謂乾三也。乾爲天。天道遠。故爲遠。乾位西北。其避之高尚林野。但矜嚴于外。亦不憎惡于內。所謂吾家耄遜于荒也。氣凜冽。故爲嚴。小人爲二陰也。坤陰爲惡。消陽成否。爲小人。陰消及三。君子道消。小人道長。天地閉。賢人隱。故以遠小人不惡而嚴也。侯注。羣小浸盛。謂下二陰也。剛德殞削。謂上四陽也。是小人在位。君子在野之時。故君子避之也。然當其高尚林野。但外示矜嚴。以持乎己。實內无憎惡。以尤乎人。吾家耄遜于荒。書微子文。言吾家老成之人。皆逃遁于荒野之外。引之以明遠小人之義。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

陸績曰。陰氣已至于二。而初在其後。故曰遯尾也。避難當在前而在後。故厲。往則與災難會。故勿用有攸往。〔疏〕爻例。上爲角。初爲尾。釋水。濞大出尾。注云。尾猶底也。言其源深出於底下者名濞。是爻在下。故稱尾也。陰氣消陽。已至于二。而初在二後。故曰遯尾。避難當蚤。在後則厲。勿用有攸往者。以往則災難會也。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

虞翻曰。艮爲尾也。初失位。動而得正。故遯尾。厲之應。成坎爲災。在艮宜靜。若不往于四則无災矣。〔疏〕艮爲黔喙之屬。多長尾。故爲尾。以陰居初爲失位。初動得正。則遯去其尾。故曰遯尾所以厲者。上與四應之應成坎。坎爲災。故厲也。艮止宜靜。不往于四則无災也。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

虞翻曰。艮爲手。稱執。否坤爲黃牛。艮爲皮。四變之初。則坎水濡皮。離日乾之。故執之用黃牛之革。莫无也。勝能說解也。乾爲堅剛。巽爲繩。艮爲手。持革縛三在坎中。故莫之勝說也。〔疏〕艮爲手。稱執者。二執三也。二執三在成否之後。故取否坤。九家說卦曰。坤爲黃。又爲子母牛。故爲黃牛。又曰。艮爲膚。皮膚同義。乾陽爲骨。坤陰爲肉。乾三覆坤成艮。在肉之外。故爲皮。考工記。攻皮之工五。函鮑韗韋裘。始析謂之皮。已乾謂之革。既熟謂之韋。其實一物也。四變之初成離互坎。坎水濡皮。離日乾之。故執之用黃牛之革也。莫訓无。勝訓能。說讀若脫。訓解。乾陽故爲堅剛。互巽爲繩。體艮爲手。說文。縛。束也。以艮手持革縛之。四變三在坎中。故无能解說也。愚案。革自遯來。遯初之上成革。故黃牛之革。與遯初同辭。二得位得中。正應在五。固志守正。故莫之勝說。象傳小利貞。正此義也。

象曰。執用黃牛。固志也。

侯果曰。六二離爻。離爲黃牛。體艮履正。上應貴主。志在輔時。不隨物遯。獨守中直。堅如革束。執此之志。莫之勝說。殷之父師。當此爻矣。〔疏〕坤二之乾成離。故六二爲

離爻。離卦辭曰。畜牝牛吉。六二爻辭曰。黃離元吉。故離爲黃牛。二體艮位履正。五得中得正。故云上應貴主。諸爻皆言遯。二不言遯。故云志在輔時。不隨物遯。二在中坤二曰直方大。故云獨守中道。革柔而堅。居下之中。故云堅如革束。得正爲貞。貞固足以幹事。故云執此之志。莫之勝說。殷之父師。謂箕子也。書微子。父師若曰。自靖人自獻于先王。我不顧行遯。足以當此爻矣。

九三。係遯有疾厲。畜臣妾吉。虞翻曰。厲危也。巽爲四變時。九三體坎。坎爲疾。故有疾厲。遯陰剝陽。三消成坤。與上易位。坤爲臣。兌爲妾。上來之三。據坤成坎。坎爲心病稱疾。故有疾厲。二執用黃牛之革。據上來之三也。遯陰消之卦。故遯陰剝陽。三互巽特變。從家人漸之例。三動上反三。故三消成坤。與上易位也。三消成坤。坤爲臣。與上易位。上體兌。兌爲妾。上來之三。據下之坤。應上之兌。故畜臣妾吉也。遯上下易位。爲大畜。遯三大畜之上。故言畜臣妾也。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。王肅曰。三下係于二而獲遯。故曰係遯。病此係執而獲危懼。故曰有疾憊也。此于六二畜臣妾之象。足以畜其臣妾。不可施爲大事也。〔疏〕三比二陰。故係二而獲遯。爲係遯三多凶。係則有疾而厲。因係執而獲危懼。故曰有疾憊也。三爲二陰所係。二陰爲小。故但可畜臣妾。而不可施爲大事也。

畜臣妾吉。不可大事也。虞翻曰。三動入坤。坤爲事。故不可大事也。荀爽曰。大事謂與五同任天下之政。潛遯之世。但可居家畜養臣妾。不可治國之大事。〔疏〕虞注。三動成坤爲否。坤發于事業。故爲大事也。

九四。好遯。君子吉。小人否。虞翻曰。否乾爲好。爲君。陰稱小人。動之陽稱大。陰稱小。三成否。陰故不可大事也。荀注。三與五同功。故大事謂與五同任天下之政也。當潛遯之世。動而成否。故但可居家養小。不可治國圖大也。

象曰。君子好遯。小人否也。侯果曰。不處其位而遯于外。好遯者也。然有應在初。情未能棄。君子剛斷。故能舍之。小人係戀。必不能矣。故君子吉。小人凶矣。〔疏〕四與初應。初在內。四在外。四陽當在初。今不處其位而遯。故君子吉。小人凶矣。初動之初。以乾入坤。故君子吉。初陰之四。四位多懼。初本遯尾。厲故小人否也。動得位上承五。故无凶咎矣。

于外。是好遯者也。處于外而有應于內。君子剛斷。故決然遯去。小人係戀則不能也。故君子吉小人凶也。

九五。嘉遯貞吉。 虞翻曰。乾爲嘉。剛當位應二。故貞吉。謂三已變。上來之三成坎。象曰以正志也。〔疏〕釋詁。嘉美也。乾在五爲當位。而下正應二。故曰貞吉。三已變成否。四已易初。上來之三成坎。坎爲志。故象曰以正志也。案非正應而相昵曰係。以中正而相應曰嘉。隨九五孚于嘉遯。九五嘉遯。皆因三之係而見也。

象曰。嘉遯貞吉。以正志也。 侯果曰。時否德剛。雖遯中正嘉遯者也。故曰貞吉。遯而得正。則羣小應命。所謂紐已紊之綱。正羣小之志。則殷之高宗。當此爻矣。〔疏〕三消陽爲時否。九在五爲德剛。所處雖遯。而得乎中正嘉遯者也。故貞而獲吉。陽正乎上。爲遯而得正。陰應于下。爲羣小應命。當遯之世。乾得正。是紐已紊之綱也。坤應正。是正羣小之志也。書說命曰。台小子舊學于甘盤。既乃遯于荒野。無逸曰。其在高宗時。舊勞于外。爰暨小人。作其卽位。乃或亮陰三年不言。言乃雍。不敢荒寧。嘉靖殷邦。以聖主遯于荒野。卒能嘉靖殷邦。故云殷之高宗。當此爻矣。上

九。肥遯无不利。 虞翻曰。乾盈爲肥。二不及上。故肥遯无不利。象曰。无所疑也。〔疏〕陽息爲盈。且乾盈于甲。故乾稱盈而爲肥也。上與三爲敵應。无所係戀。二雖執三。不能及上。故上將遠遯。无所疑顧。是以肥遯。三有係故疾。上无應故肥。疾故厲。肥故无不利。係則有疑。无應則无疑。故象曰无所疑也。

象曰。肥遯无不利。无所疑也。 侯果曰。最處外極。无應于內。心无疑戀。超世高舉。果行育德。安時无悶。遯之肥也。故曰肥遯无不利。則潁濱巢許。當此爻矣。〔疏〕上處最外。內无正應。是以心无疑顧。超然遠遯。體乎乾。以果行育德。法乎艮。以安時无悶。故云遯之肥也。淮南九師訓曰。遯而能肥。吉孰大焉。故曰肥遯无不利。高士傳。巢父堯時隱人。堯讓位于許由。由以告巢父。巢父責之曰。汝何不隱汝形。藏汝光。非吾友也。乃過清泠之水洗其耳。故云潁濱巢許。當此爻矣。又上之三成坎。坎心爲疑。无應則无所疑也。愚案。內卦艮。艮止也。故爲勿往。爲執革。爲係。爲斎。外卦乾。乾陽也。故爲好。爲嘉。爲肥。四五猶有正應。未能脫然遠去。上與三不應。且處乾野而在上極。故曰肥遯。古本肥作蜚。與蜚飛字同。後漢書注引九師訓曰。遯而能飛。曹植七啓曰。飛遯離俗。張衡思玄賦曰。欲飛遯以保名。蓋上變則體小過。小過有飛鳥之象。上六應之。故曰飛遯。荀注乾九五云。飛者喻无所拘也。无所拘。故无所疑也。

序卦曰物不可以終遯故受之以大壯。 韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終邪陽盛陰消君子道勝也。〔疏〕當遯之世君子道消小人道長是以君子遠小人必遯而後亨然遯亦何可終也蓋陰長則陽退陽進則陰衰消息相循自然之理遯主退壯主進退極必進故遯受以壯是陽盛陰消君子道勝也愚案遯主乎退以艮止也而遯實全體象艮大壯主乎進以震動也而大壯實全體象震艮終東北卽震出東方大壯次遯卽震次艮之義也。

䷡ 乾下。**大壯。利貞。** 虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂四失位爲陰所乘兌爲毀折傷與五易位乃得正故利貞也。〔疏〕陽自泰三息四成大壯故云陽息泰也陽息過盛而爲陰傷故云壯傷也物過則傷不云傷而云壯者陰陽之辭也楊子方言曰凡草木刺北燕朝鮮之閒謂之策或謂之壯郭璞注云今淮南亦呼壯爲傷是也陽大陰小大謂四陽息至四也以陽居四爲失位五陰乘之陰氣賊害又互兌爲毀折故稱傷四當升五與五易位陽乃得正故利貞也。**彖曰大壯大者壯也。** 侯果曰此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故曰大壯也。〔疏〕陽息坤初漸長至四故云此卦本坤陽息過泰是陰柔愈弱陽剛愈壯陽爲大息至四故曰大者壯也。**剛以動故壯。** 荀爽曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也。〔疏〕乾剛在下震動在上是陽從下升也陽氣至剛大動于上故壯。**大壯利貞。大者正也。** 虞翻曰謂四進之五乃得正故大者正也。〔疏〕陽在四爲失位進而之五乃得乎正陽爲大故曰大者正也。**正大而天地之情可見矣。** 虞翻曰正大謂四之五成需以離日見天坎月見地故天地之情可見也矣。〔疏〕陽居五爲正爲大四陽之五成需需目大壯來也需體坎互離互乾成離故云離日見天乾之坤成坎故云坎月見地利貞者性情也故正大而天地之情可見矣。**象曰雷在天上大壯。** 崔憬曰乾下震上故曰雷在天上一曰雷陽氣也陽至于上卦能助于天威大壯之象也。〔疏〕乾爲天在下震爲雷在上論衡曰雷者太陽之激氣故云雷陽氣也陽氣在上能助天威。**君子以非禮弗履。** 陸績曰天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒非禮不履。〔疏〕漢書五行志曰雷于天地爲長子故云天尊雷卑震上乾下是以卑乘尊也陽長至剛以動故有大壯之象。

上成乾滅震是終必消除也震爲足震足履乾履非所履陰消至上震足不見故君子取以爲戒而非禮弗履履者禮也天在澤上爲履上下有辯以坤柔履剛故嘉會合禮雷在天上尊卑倒置以震剛履乾故非禮弗履初九壯于趾征凶有孚虞翻曰趾謂四征行也震足爲趾爲征初得位四不征之五故凶坎爲孚謂四上之五成坎已得應四故有孚〔疏〕初應四故趾謂四征行也釋言文震爲足故爲趾爲征初應四趾而征則自初始也初陽爲得位四失位不應若初動而四不應則凶故征凶經言征虞謂四不征之五故凶者非也唯不動而待四之五成坎坎爲孚已得與四爲正應故有孚象曰壯于趾其孚窮也虞翻曰應在乾終者互乾之終故其孚窮也〔疏〕體有兩乾應在乾終者互乾之終也終者窮也以陽應陽故孚窮故傷九二貞吉象曰九二貞吉以中也虞翻曰變得位故貞吉動體離故以中也〔疏〕陽變爲陰得正位故曰貞吉動則成離離二象曰得中道也故云以中二宜陰中也九三小人用壯君子用罔貞厲虞翻曰應在震也三陽君子小人謂上上逆故用壯謂二已變離爲罔三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也〔疏〕應在震上也三陽君子謂乾三也小人謂上夫上小人道消也互已正爲夫上陰乘逆傷陽不正應之故用壯壯傷也二已變三體離包羸作結繩以爲罔罟蓋取諸離故離爲罔上不應三三下乘二故君子用罔三體在乾得正乾九三曰夕惕若厲故雖貞亦厲三陷于罔故危也羝羊觸藩羸其角荀爽曰三與五同功互爲兌兌爲羊故曰羊說文羝牡羊也遯變大壯初二五上有升有降唯三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也〔疏〕二四不變而三則終始陽位陽爲牡故曰羝藩謂四釋具下侯注三君子不觸四角亦爲兌故曰羊終始羊位故曰羝藩謂四也三與五同功互爲兌兌爲羊故曰羊說文羝牡羊也遯變大壯初二五上有升有降唯三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也侯果曰藩謂四也九四體震爲竹葦故稱藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩非五不如侯注尤合經義也象曰小人用壯君子罔也侯果曰藩謂四也九四體震爲竹葦故稱藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜勿往用壯觸藩求應于上故角被拘羸矣案自三至五體兌爲羊四既是藩五爲羊角即羝羊觸藩羸其角之象也〔疏〕侯注藩謂四者四體震震爲竹木爲葭葦故爲藩三下互乾上互兌乾體壯兌象羊故曰羝羊四藩在前剛而未決三宜固守勿往若用壯觸四求應于上上欲應三爲四所隔故云角被拘羸矣上爲角爻例

也。羸釋文鄭虞作纍。馬氏以爲大索。是也。與觀旁通。觀巽爲繩。三動互離。羊性善觸。兌毀而離麗。故有拘羸其角之象。案　以五爲角。從荀義也。

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之腹。象曰。藩決不羸。尚往也。虞翻曰。失位悔也。之正得中。故貞吉而悔亡矣。體夬象。故藩決。震四上處五。則藩毀壞。故藩決不羸。坤爲大輿。爲腹。四之五折坤。故壯于大輿之腹。而象曰尚往者。謂上之五。〔疏〕九居四爲失位。宜有悔也。上之五得中。故貞吉而悔亡矣。初至五體象夬。夬者決也。故曰藩決。四體不正。上之五則震體毀。故藩決不能羸也。坤爲大輿。爲腹。皆說卦文。謂泰坤也。四之五體坎。坎折坤體。故曰壯于大輿之腹也。壯者傷也。而象曰上往者。尚上也。謂上之五也。

六五。喪羊于易。无悔。虞翻曰。四動成泰。坤爲喪也。乾爲易。四上之五。兌還屬乾。故喪羊于易。動各得正。而處中和。故无悔矣。〔疏〕四失位。動成泰體坤。月滅坤乙爲喪。乾以易知。故乾爲易。鄭注易傢易也。四上之五體坎。坎五乾也。故兌還屬乾。喪羊于易也。四五易位。動而各得其正。五處上中。下應二和。故无悔也。**象曰。喪羊于易。位不當也。**案謂四五陰陽失正。陰陽失正。故曰位不當也。〔疏〕四五陰陽失正。故曰位不當。四動之五。各得其正。故勿悔也。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。虞翻曰。應在三。故羝羊觸藩。遂進也。謂四已之五體坎。上能變之巽。巽爲進退。故不能退。不能遂。退則失位。上則乘剛。故无攸利。坎爲艱。得位應三。利上。故艱則吉。〔疏〕上正應在三。乃上不應三。使三觸藩。故无攸利。明三羝羊所觸者上也。書仲虺之誥。顯忠遂良。孔傳。良則進之也。且對退而言。故訓進。四已之五。其體爲坎。震巽特變。故上能變之巽。巽爲進退。說卦文。應三隔四。故不能進退。窮于上。故不能遂。羸其角之象也。退謂上爲巽。退于四則失位。進于五則乘剛。故无攸利。坎陷故爲艱。上不變巽。居坎得位。四藩既決。三自應之。利居五上。故艱則吉也。乾鑿度說此爻曰。藩決難解。故上與二四同吉。**象曰。不能退。不能遂。不詳也。**虞翻曰。乾善爲詳。不得三應。故不詳。〔疏〕詳古文祥。釋詁云。詳善也。元者善之長。故乾善爲詳。上隔于四。不得三應。不得乾。故不詳也。**艱則吉。咎不長也。**虞翻曰。巽爲長。動失位爲咎。不變之巽。故咎不長也。〔疏〕巽爲長。說卦文。上動失位。故有

晉守正應三不變之巽故晉不長也。
晉不長者卽雜卦所謂大壯則止也。

序卦曰。物不可以終壯。故受之以晉。晉者。進也。崔憬曰。不可以終壯于陽盛。自取觸藩。當宜柔進而上行。受茲錫馬。〔疏〕物壯盛則必進。然壯而進。故不可以終壯于陽盛。自取羝羊觸藩之晉宜柔進而上行。以受錫馬蕃庶之休。晉所以繼大壯也。說文曰。晉進也。日出萬物進。故曰晉者進也。

䷢ 坤下離上。晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。虞翻曰。觀四之五。晉進也。坤爲康。康安也。初動體屯。震爲侯。故曰康侯。震爲馬。坤爲用。故用錫馬。艮爲多。坤爲衆。故蕃庶。離日在上。故晝日三陰在下。故三接矣。〔疏〕從四陰二陽之例。晉自觀來。故云觀四之五也。四進居五。柔而上行。故彖曰晉進也。坤爲康者。坤靜爲安。安故康。康安也。釋詁文。爻例。四爲諸侯。觀之六四。利用賓于王。四之五皆失位。五之正以四錫初。則初四易位。初動體屯。初至五象屯也。屯下體震。震爲侯。屯利建侯。故曰康侯。震爲馬。坤器爲用。故用錫馬。蕃多也。庶衆也。艮多節爲多。坤數衆爲衆。故稱蕃庶。雜卦曰。晉晝也。離日在地上。故云晝日。觀四之五。以離日接坤。坤三陰在下。爲三接。三接三享也。侯氏據周禮大行人言三接。詳見下文。又一說。王接諸侯之禮。觀禮延升一也。覲畢致享升致命二也。享畢王勞之升成拜三也。彖曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。崔憬曰。渾天之義。日從地出而升于天。故曰明出地上。坤臣道也。日君德也。臣以功進。君以恩接。是以順而麗乎大明。雖以卦名晉。而五爻爲主。〔疏〕晉書天文志曰。言天體者有三家。一曰周髀。二曰宣夜。三曰渾天。宣夜之學絕無師法。周髀行數具存。驗之天狀多所違失。故史官不用。唯渾天近得其情。渾天儀曰。天地各成氣而立。載水而浮。日月星辰繞地下。故云日從地出而升于天。爲明出地上也。坤文言曰。臣道也。故云坤臣道。尸子曰。日五色至陽之精。象君德也。故云日君德也。坤在下。故云臣以功進。離在上。故云君以恩接。說卦曰。坤順也。離麗也。又曰。離也者明也。虞彼注云。離爲日爲火。故明。坤麗乾爲離。乾藏坤爲坎。離日

坎月得天而能久照皆天之明也陽稱大故乾爲大明縣象著明莫大乎日月故日月亦爲大明觀五本乾觀四之五離麗乾故麗乎大明四進五五爲卦主故言柔進而上行。柔進而上行。蜀才曰此本觀卦案九五降四六四進五是柔進而上行。〔疏〕此本觀五降四觀四進五四陰爲柔故曰柔進而上行也。是以康侯用錫馬蕃庶。荀爽曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下羣陰錫四也坤爲衆故曰蕃庶矣。〔疏〕觀以六四陰柔進居于五五爲卦主故云處用事之位也五陽位于爻例爲天子陰臣象也以陰處陽爲陽中之陰故云侯之象也陰爲地道其性安靜故曰康侯觀四進五五卽退四故馬謂四也羣陰謂坤五以坤陰錫四蓋坤利牝馬爲馬坤陰衆故曰蕃庶。晝日三接也。侯果曰康美也四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬天子至明于上公侯謙順于下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覿也采蔽刺幽王侮慢諸侯詩曰雖無與之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞卽天子三接諸侯之禮也。〔疏〕禮祭統康周公注云康猶褒大也故云康美也王弼亦云美之名是也爻位四爲諸侯五爲天子坤陰爲衆坎美脊爲馬天子至明于上謂離也公侯謙順于下謂坤也美諸侯有治物之功故蕃錫車馬一日三接也采蔽小雅篇名序曰刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而无信義君子見微而思古焉詩曰君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬引之以證康侯錫馬之義也大行人周禮秋官之職也諸公卽上公也孔安國曲禮注奉上謂之享大行人曰廟中將幣三享臣享君也臣享君則君接臣三享故三接也據此是以三等之接爲三享也不知三享卽所謂受幣之一接安得以當三接若勞問則不接且侯伯子男之勞問并不三惟據覲禮釋之義尤確也已具前案以四麗五柔進上行以離接乾是康侯用錫馬于王晝日三接之象也。象曰。明出地上。君子以自照明德。鄭玄曰地雖生萬物日出于上其功乃著故君子法之而以明自照其德。虞翻曰君子謂觀乾爲德坤爲自離爲明乾五動以離日自照故以自照明德也。〔疏〕鄭注日出于地進于天以照地故曰明出地上晉地有生物之功必得日以炬之長養乃著故曰日出地上其功乃著君子以明自照其德蓋法乎此也。虞注觀九五曰觀我生君子无咎君子謂觀乾者乾五也乾可久爲德坤成形爲自離日爲明乾五動則體離以離日自照故以

自照明德也。俗本照作昭。孔疏引周氏等爲照之召反。以爲自照己身是也。

初六。晉如摧如。貞吉罔孚裕无咎。

虞翻曰。晉。進。摧。憂愁也。應在四。故晉如。失位。故摧如。動得位。故貞吉。應離爲罔。四坎稱孚。坤弱爲裕。欲四之五成巽。初受

〔疏〕晉進本象傳。以摧爲憂愁義複。六二爻辭。何妥注云。摧。退也。初應在四爻皆失位。初之四爲進。故晉如。四之初爲退。故摧如。動而得位。故貞吉。應在離下。離爲罔罟。四體坎爲孚。坤體柔弱爲裕。四雖孚而在罔。變則四在坤而裕。其命。故无咎也。

四之正成巽。巽爲命。初已變。震。正位得應。初受其命。故无咎矣。

象曰。晉如摧如。獨行正也。

虞翻曰。初動震爲行。初一稱獨也。

〔疏〕初動爲震。震足爲行。初即一也。一即獨也。方言曰。一蜀也。南楚謂之獨。郭注。蜀獨也。故云初一稱獨。初變震得正。故曰獨行正也。

裕无咎。未受命也。

虞翻曰。五未之巽。故未受命也。

〔疏〕四之五體巽爲命。卦辭言錫命。錫自上。五未之正成巽。故初未受命也。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

虞翻曰。震爲應。在坎上。故愁如。得位處中。故貞吉也。

〔疏〕震爲下有脫文。當云震爲行。故晉如。謂初已變二在震也。二應五在坎上。坎爲加憂。說文。愁。憂也。故愁如。二得位處中。故貞吉。又五失位變之正。與二相應。爲貞吉。

象曰。受茲介福。以中正也。

虞翻曰。乾爲介福。艮爲手。坤爲虛。故稱受。介。大也。謂五已正中。乾爲王。坤爲母。故受茲介福于其王母。

〔疏〕乾陽爲大。善爲福。故爲介福。互艮爲手。坤陰稱虛。手虛能受。故稱受。介。大也。本馬訓。五已變正爲乾。乾爲君。故爲王。坤爲母。故爲王母。二受五福。故受茲介福于其王母也。

六三。衆允悔亡。

虞翻曰。坤爲衆。允。信也。土性信。故衆允。三失正。與上易位。則悔亡。故象曰上行也。

〔疏〕九家易曰。五動成乾。得正得中。二與五應。故受大福矣。大福謂馬與蕃庶之物是也。五動成乾。得正得中。二與五應。故受大福矣。大福即卦辭錫馬蕃庶之類也。

象曰。衆允。上行也。

虞翻曰。坤陰爲衆。允。信也。此則成小過。小過故有飛鳥之象。焉曰。柝之利。見碩鼠出入坎穴。蓋取諸此也。

〔疏〕坤陰爲衆。允。信也。釋詁文。坤土爲信。故曰衆允。坎六居三。失位。當有悔。爲上易位。各得其正。故悔亡。三之上。故象曰上行也。三上易位。則成小過。小過自晉來。晉離爲雉。故有飛鳥之象。繫下言曰柝之利。取諸小過。以晉三互艮爲鼠。坎爲穴。見四碩鼠出入坎穴。而制爲曰柝。蓋取晉上之三。成小過也。

象曰。

衆允之志。上行也。虞翻曰。坎爲志。三之上則體震。震爲行。故曰上行也。〔疏〕互坎爲志。三之上則體震。震爲行。故曰上行也。

九四。晉如。碩鼠。貞厲。九家易曰。碩鼠喻貪。謂四也。體離欲升。體坎欲降。游不度濶。不出坎也。飛不上屋。不至上也。緣不極木。不出離也。穴不掩身。五坤薄也。走不先足。外震在下也。五伎皆劣。四爻當之。故曰晉如碩鼠也。〔疏〕互艮爲石。爲鼠。碩與石通。故爲碩鼠。詩魏風曰。碩鼠碩鼠。無食我黍。序曰。貪而畏人。若大鼠。四本諸侯之位。以陽居陰。而據坤田。有似碩鼠。故云碩鼠喻貪。謂四也。碩又與鼫通。故本亦作鼫。說文。鼫鼠。五伎鼠也。體離爲火。火炎上。故欲升。互坎爲水。水潤下。故欲降。游不度濶者。四在坎中。不出水。故云不出坎也。飛不上屋者。四離爲飛。互艮止之。故云不至上也。緣不極木者。離于木爲折上槀。四在離下。故云不出離也。穴不掩身者。五止坤陰一爻。四在五下。土氣不厚。故云五坤薄也。走不先足者。四之初爲震。外應內。始成震足。四欲走而足在初。故云外震在下也。五伎皆劣。皆四爻當之。故曰晉如碩鼠正居坎中則危。故曰貞厲。

象曰。碩鼠貞厲。位不當也。翟元曰。碩鼠晝伏夜行。貪猥无已。謂雖進承五。然潛據下陰。久居不正之地。故有危厲也。〔疏〕襄廿三年左傳。抑君似鼠。晝伏夜動。故云晝伏夜行。離日爲晝。五離中故伏于五。坎月爲夜。四坎中故行于坎。當晉之時。貪猥无已。雖欲進而承上。然實潛而據下。以陽居陰。是久居不正之位。四多懼。故有危厲也。

六五。悔亡。矢得勿恤。往吉无不利。荀爽曰。五從坤動而來爲離。離者射也。故曰矢得。陰居尊位。故有悔也。以中盛明。光照四海。故悔亡。勿恤吉无不利也。〔疏〕五從坤動。來乾爲離。旅外爲離。六五曰射雉一矢亡。故云離者射也。說卦曰。離爲戈兵。故曰矢得。六陰居五。尊位不正。宜有悔。然處中向明。光照四海。故悔亡。且失位互坎。坎憂爲恤。官有恤。然離矢得中。故无恤。往變得正。故吉无不利也。

象曰。矢得勿恤。往有慶也。虞翻曰。動之乾。乾爲慶也。矢古誓字。誓信也。勿无恤。憂也。五變得正。坎象不見。故誓得勿恤。往有慶也。〔疏〕五動成乾。乾陽故爲慶。釋言。矢誓也。矢誓同音同物。書盤庚出矢言。詩衞風。永矢弗諼。論語。夫子矢之。矢皆訓誓。攷知矢爲古誓字。曲禮曰。約信曰誓。故云誓信也。勿訓无。恤訓憂。五體互坎爲加憂。變得正。坎象不見。故誓得勿恤。五往成乾。故往有慶也。

上九。晉其角。虞翻曰。五已變之乾爲首。位在首上。稱角。故晉其角也。〔疏〕

五已變正成乾乾爲首說卦文位在首上而又陽剛且爻例亦上爲角故晉其角也惟用伐邑厲吉无咎貞吝虞翻曰坤爲邑動成震而體師象坎爲心故惟用伐邑得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣〔疏〕坤土故爲邑動而成震自三至上體有師象互坎爲心故惟用伐邑惟思也謂五五未正體師已正體坎言思欲伐邑謂五使上之三伐坤也下乘五故厲變得位故吉无咎上變得正故貞下乘五故吝又離爲甲胄爲戈兵故有伐邑之象象曰惟用伐邑道未光也荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道未光也〔疏〕陽在離上動則成豫豫象曰利建侯行師行師侵伐故惟用伐邑豫上六曰冥豫故動入冥豫豫成離毀冥則无光故道未光也

序卦曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也九家易曰日在坤下其明傷也言進極當降復入于地故曰明夷也〔疏〕日在坤上則明盛日在坤下則明傷言進極當降日中則昃故復入于地而曰明夷也

䷣　離下　坤上　明夷虞翻曰夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷矣〔疏〕夷傷也說卦文從四陰二陽之例卦自臨來故云臨二之三上六初登于天爲晉時後入于地爲明夷故云反晉猶艮反震兌反巽也明入地中則明揜故傷也利艱貞虞翻曰謂五也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣鄭玄曰夷傷也日出地上其明乃光至其入地明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害也〔疏〕虞注五爲卦主故謂五也五失位不正變而成坎坎險爲艱正而在險不利亦利也五曰箕子之明夷內難而能正其志利艱貞之義也鄭注日出地上則明日入地中則傷故曰明夷日有聖人君子之象明如明德傷則如遭亂世而在下位也其明既傷宜守艱貞以避小人之害即彖傳所引文王箕子是其義也象曰明入地中明夷蜀才曰此本臨卦也案夷滅也九二升三六三降二明入地中也明入地中則明滅也〔疏〕卦自臨來故云此本臨卦也夷又訓滅者滅于文从戌坤土也从火

離火也火在土下爲威又互坎水故夷訓滅臨九二升三六三降二反晉互坎爲明入地中也明入地中則明滅內文明而外柔順以蒙大難荀爽曰明在地下爲坤所蔽大難之象大難文王君臣相事故言大難也〔疏〕明入地中爲坤陰所蔽大難之象也以文王爲臣遇紂爲君故言大難案坤爲文二五之乾成離爲明故曰文明雜卦曰乾剛坤柔序卦曰坤順也故曰柔順離在內爲文明坤在外爲柔順文王有文明柔順之德而臣事殷紂幽囚著易故曰以蒙大難文王以之虞翻曰以用也三喻文王大難謂坤坤爲弒父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯喻從文王者紂懼出之故以蒙大難得身全矣〔疏〕以用也王肅謂文王能用之是也三爲三公故喻文王大難謂坤者坤陰消陽爲弒父比干紂之諸父故云迷亂荒淫若紂殺比干也三互坎爲獄三幽坎獄中故象文王拘羑里也三又互震爲諸侯襄四年左傳文王帥殷之叛國以事紂故云喻從文王者文王有文明柔順之德三分有二以服事殷紂遂出之雖蒙大難得身全矣故曰文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之虞翻曰箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志箕子以之而紂奴之矣〔疏〕書微子篇稱箕子爲父師故知箕子爲紂諸父也同姓之卿故稱內難六五稱箕子之明夷故云五乾天位今化爲坤箕子之象也月三十日滅坤故坤爲晦乾爲大明故晦其明五位不正箕子以之故變而成坎爲既濟體互兩離重明麗正坎心爲志位皆得正故曰正其志箕子以正自守未出坎險故以仁人而爲紂所囚也象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明虞翻曰而如也君子謂三體師象以坎莅坤坤爲衆爲晦離爲明故用晦如明也〔疏〕詩小雅垂帶而厲鄭箋而亦如也孟子望道而未之見注云而通如齊策而此三者注云而猶如也故云而如也臨二之三得正故君子謂三二至上體師師象傳曰師衆也師衆即坤衆也師以坎莅坤明夷體師亦以坎莅坤坤陰爲衆滅乙爲晦離日爲明用晦如明者雖在晦猶自明也初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食荀爽曰火性炎上離爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故曰垂其翼陽爲君子三者陽德成也日以喻君不食者不得食君祿也陽

未居五陰暗在上初有明德恥食其祿故曰君子于行三日不食也〔疏〕離爲火火曰炎上本乎天者親上飛象也說卦曰離爲雉郭璞洞林曰離爲朱雀故爲飛鳥而曰于飛也明入地中爲坤所抑故垂其翼昭五年左傳曰日之謙當鳥飛不翔垂不峻翼不廣初體離而在坤下故有是象也且晉時離在坤上今反在坤下故垂也泰彖傳曰君子道長君子謂三陽左傳曰象日之動也故曰君子于行是知陽爲君子春秋元命包曰陽成于三故云三者陽德成也日象陽故喻君晉初動體噬嗑雜卦曰噬嗑食也明夷反晉故不食謂不食君祿也陽在初未居于五坤以陰暗在上故陽有離明之德恥食其祿初應四震爲行自初至四三爻爲三日故曰君子于行三日不食也

有攸往主人有言

九家易曰四者初應衆陰在上爲主人也初欲上居五則衆陰有言言謂震也四五體震爲雷聲故曰四者初之應也自內曰往故有攸往震主器爲主人坤衆陰在上故互虞爲主人也初欲應四上居于五有攸往主人有言也〔疏〕四互震而在坤體躁人辭多故云衆陰有言言謂震也震雷爲聲且爲行應在震故曰有攸往主人有言也

象曰君子于行義不食也

荀爽曰暗昧在上有明德者義不食祿也〔疏〕暗昧在上謂坤也有明德者謂離在下也離初得位以義自安不食暗君之祿故云義不食祿也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

九家易曰左股謂初爲二所夷也離爲飛鳥蓋取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎坎爲馬也二應與五三與五同功二以中和應天應天合衆欲升上三以壯于五故曰用拯馬壯吉案初爲足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也〔疏〕九家注管子宙合曰君立于左臣立于右故君臣之分是左陽右陰故陽稱左周書武順曰天道尚左初陽爲左故左股爲初二來初成離故爲二所傷初四易位爲小過小過有飛鳥之象故云離爲飛鳥蓋取小過之義小過中實上下皆虛故象鳥飛舒翼而行初曰明夷于飛垂其翼是初傷垂翼在下故二曰明夷左股矣二承三互坎坎美脊爲馬三升五二正應之故云二應與五三與五同功故得升五以五虛无君陽得升也二執中含和上應九五以合衆爻五爲天位故云二以中和應天應天合衆也拯子夏傳作拼說文云上舉也亦引作拼蓋拼之言升三升五則二得其應故欲上升三以壯于五而曰用拯馬壯五變之正故吉也愚案壯者傷也言拯馬之傷故吉也案爻例初爲足二居足上故爲股三互四體坎主左

方故曰左股愚案卦自臨來臨震伏巽巽爲股震東方居左故曰左股

象曰六二之吉順以則也　九家易曰二欲上三居五爲天子坎爲法律君有法則衆陰當順從之矣〔疏〕二欲三升居五體坎五位爲天子坎水平爲法律天子而有法則衆陰當順從之三升則二體坤爲順故曰順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　九家易曰歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵于五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也〔疏〕釋天冬獵爲狩故云歲終田獵名曰狩也天子有南面之尊故云南者九五九五爲乾乾陽爲大故大陽之位稱南也離居坤下爲暗昧三居離上爲暗昧道終三陽五陰五虛无君陽主升三五同功故三可升上而獵于五得據九五大陽首位故曰明夷于南狩得其大首明夷之世用晦而明不可驟正五位故云自暗復明當以漸次不可卒正疾速也故曰不可疾貞　案二至上體師以坎征坤故曰狩離南方之卦故曰南狩三本離上也離上曰有嘉折首故曰得其大首坎爲疾疾貞者正乎坎也言當征五成既濟也左傳季札聞歌周南召南曰美哉猶有憾謂疾貞也之五得正故曰不可疾貞也

象曰南狩之志乃大得也　案冬獵曰狩也三互離坎離南坎北北主于冬故曰南狩五居暗主三處明終履正順時拯難興衰者也以臣伐君故假言狩既獲五上之大首而三志乃大得也〔疏〕冬獵曰狩義本爾雅三體離互坎坎居正北冬至日在坎坎冬主狩離位南故曰南狩坤陰在五故云五居暗主爻在離三故云三處明終三得位故云履正順時上承陰暗故宜振難興衰以臣伐君非義之正故假言南狩三與五同功又與上應故獲五上之大首坎爲志故三志乃大得也言乃者宣八年公羊傳曰乃難乎而亦不可疾貞之義也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭　荀爽曰陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤爲腹也四得位比三應于順首欲上三居五以陽爲腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升五君位　干寶曰一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭〔疏〕荀注　三陽稱左故左謂九三也外坤爲腹故腹謂五居坤也四得正位下比于三居坤之始故云處于順首欲三上居于五以陽爲心腹故曰入于左腹三升五體坎爲心故曰獲明夷之心三在離明互震爲出五虛无君故言三當出門庭升五君位矣

也。案坤爲腹。五震爲左。伏巽爲入。故入于左腹。初四易位。成艮爲門闕。故爲門庭。互震故出明夷之心。三坎也。三四內外之閒。當門庭之處。故獲明夷之心于出門庭　干注　室在內。故初一爲室。室之口曰戶。故二曰戶庭。在室外。故三爲庭內。爲戶外爲門。故四爲門。三陽奇有庭象。四陰偶有門象。故曰于出門庭。**象曰。入于左腹。獲心意也。**　九家易曰。四欲上三居五爲坎。坎爲心。四以坤爻爲腹。故曰入于左腹。獲心意也　〔疏〕四比三。欲三上居五成坎。坎亟心爲心。五坤爲腹。坎入居之。故曰入于左腹。獲心意也。**六五。箕子之明夷。利貞。**　馬融曰。箕子紂之諸父。明于天道。洪範之九疇。德可以王。故以當五。知紂之惡。無可奈何。同姓恩深。不忍棄去。被髮佯狂。以明爲暗。故曰箕子之明夷。卒以全身。爲武王師。名傳無窮。故曰利貞矣。〔疏〕五君位而以箕子當之者。上六紂也。六五得中。紂不足以當之。箕子紂之諸父。同姓之親也。史記武王克殷。訪問箕子以天道。箕子以洪範陳之。書洪範曰。禹乃嗣興。天乃錫禹洪範九疇。彝倫攸敘。故曰明于天道。洪範之九疇。箕雖爲臣。然德可以王。故以當五。史記殷世家。紂爲淫泆。箕子諫不聽。人或曰。可以去矣。箕子曰。爲人臣。諫不聽而去。是彰君之惡而自說于民。吾不忍也。乃披髮佯狂而爲奴。故知紂之惡無可奈何。同姓恩深。不忍棄去。披髮佯狂也。以明爲暗者。卽自晦其明也。故曰箕子之明夷。然明在二而五則晦。以全身傳洪範。以爲武王師。名垂无窮。故曰利貞也。愚案。利貞者。卽彖傳利艱貞也。變正則能正其志。故曰利貞。**象曰。箕子之貞。明不可息也。**　侯果曰。體柔履中。內明外暗。羣陰共掩。以夷其明。然以正爲明。而不可息。以爻取象。箕子當之。故曰箕子之貞明不可息也　〔疏〕六爲體柔。五爲履中。內應離爲明。外體坤爲暗。坤陰共掩。離明已傷。然二以正爲明。而羣陰不能滅。象取箕子。故曰箕子之貞明不可息也。又五變正則重明麗正。故不息。**上六。不明晦。初登于天。後入于地。**　虞翻曰。應在三。離滅坤下。故不明晦。晉時在上麗乾。故登于天。照四國。今反在下。故後入于地。失其則。　〔疏〕三體居離之上。上正應之。故云應在三。坤滅藏于癸。坤上離下。故離滅坤下。坤冥爲晦。故不明而晦也。晉時明在上而麗于乾。故曰登天照四國也。今明夷反晉。明在坤下。故曰後入于地失其則也。**象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。**　侯果曰。最遠于陽。故曰不明晦也。初登于天。謂明出

地上下照于坤坤爲衆國故曰照于四國也喻陽之初興也後入于地謂明入地中晝變爲夜暗晦之甚故曰失則也況紂之亂世也此之二象言晉與明夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之聖人因象設誡也〔疏〕最遠于陽謂遠三也遠故不明而晦也初登于天謂晉時也晉時明出地上下照于坤坤衆爲國乾鑿度曰陽三陰四故爲四國離象曰大人以繼明照于四方故曰照四國也所以譬喻陽氣之初興也後入于地謂明夷也明入地中晉晝變而爲夜暗晦甚矣三坎爲則三在下不應上上失之故曰失則也所以比況紂之亂世也二象謂坤離也陰陽遞嬗晝夜循環故晉與明夷往復不已也物極則反故見君之暗則伐取之見世之亂則治取之聖人因二象以設誡也

序卦曰傷於外者必反於家故受之以家人。 韓康伯曰傷於外者必反諸內也〔疏〕孟子曰行有不得者皆反求諸己故傷於外者必反修諸內也家人所以次明夷也注疏本作反修諸內義更備故從之

䷤ 離下巽上 **家人利女貞。** 虞翻曰遯初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也馬融曰家人以女爲奧主長女中女各得其正故特曰利女貞矣〔疏〕虞注從四陽二陰之例卦自遯來故云遯初之四也二位大夫又在內故稱家離二正內應在乾五乾陽生爲人故名家人女謂離巽者離爲中女巽爲長女二體離四體巽二四皆得正位故曰利女貞馬注禮運奧者老婦之祭也故云家人以女爲奧主鄭禮注云奧當作爨非馬義也離巽各得其正故利女貞也 **彖曰家人女正位乎內男正位乎外。** 王弼曰謂二五也家人之義以內爲本者也故先說女矣〔疏〕女正位乎內謂二陰也男正位乎外謂五陽也家人之義始于刑妻故以內爲本而先說女也又易氣從下生是以彖傳之例皆先內而後外亦以卦名家人故先女而後男也 **男女正天地之大義也。** 虞翻曰遯乾爲天三動坤爲地男得天正于五女得地正于二故天地之大義也〔疏〕卦自遯來故遯乾爲天三動成坤爲地五于三才爲

天道。故男得天正于五。二于三才爲地道。故女得地正于二。乾天坤地。故曰天地之大義也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

荀爽曰。離巽之中有乾坤。故曰父母之謂也。王肅曰。凡男女所以能各得其正者。由家人有嚴君也。家人有嚴君。故父子夫婦各得其正。家家咸正而天下之治大定矣。案二五相應爲卦之主。五陽在外。二陰在內。父母之謂也。〔疏〕荀注。坤初之乾成巽。坤二之乾成離。故離巽之中有乾坤。說卦。乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。離巽成于乾坤。故曰父母之謂也。王注。乾道成男。坤道成女。乾坤正于上。則男女正乎下。故男女正。由家有父母爲嚴君也。鄭注禮大傳云。嚴猶尊也。君道嚴威。故曰嚴。乾以君之。故曰君。孝經曰。親生之膝下。以養父母曰嚴。泰象傳曰。后以裁成天地之道。復象傳曰。后不省方。皆指坤。釋詁曰。后君也。故乾父坤母。皆有嚴君之義。家有嚴君。則人各得其正。一家正。則家家正。家家正。則天下之治大定矣。案二五得位相應。爲卦之主。五陽在外。父象也。二陰在內。母象也。故曰父母之謂也。母亦謂之君者。猶父之父爲王父。父之母爲王母。又舅曰君舅。姑曰君姑。之義也。

父父子子。兄兄弟弟。

虞翻曰。遯乾爲父。艮爲子。三五位正。故父父子子。〔疏〕卦自遯來。故以遯乾五爲父。艮三爲子。三五位皆得正。故曰父父子子。家人三動時。震一索得男爲兄。艮三索得男爲弟。初位正。故兄兄弟弟。〔疏〕三動時。震一夫之行。故爲夫。四體巽爲婦。初四位皆得正。夫內成。婦外成。故曰夫夫婦婦。初位得正。不言五者。蒙上省文也。兄先弟後。故曰兄兄弟弟。

夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

荀爽曰。父謂五。子謂四。兄謂三。弟謂初。夫謂五。婦謂二也。各得其正。故天下定矣。陸績曰。聖人教先從家始。家正而天下化之。修己以安百姓者也。〔疏〕荀注。父謂五。乾陽也。子謂四。四承五也。兄三弟初。皆陽爻也。夫謂五。乾陽也。婦謂二。坤陰也。上不得正。故不與。五爻皆得其正。故天下定矣。陸注。大學曰。古之欲明明德于天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。故聖人之教。先從家始。家正則天下化之也。修己以安百姓。論語文。引之以明正家而天下定也。案上變則六爻皆正。成既濟定。故曰在家而天下定矣。

象曰。風自火出。家人。

馬融曰。木生火。火以木爲家。故曰家人。火生于木。得風而盛。猶夫婦之道。相須而成。〔疏〕巽爲風。又爲木。巽木生離火。故云火

以木爲家而謂之家人也。火生于木。得風而盛者。蓋火天氣。風地氣。火生于風。得風而火盛。猶男女之道。相須而成也。

君子以言有物而行有恆。

荀爽曰。風火相與。必附于物。物大火大。物小火小。君子之言。必因其位。位大言大。位小言小。不在其位。不謀其政。故言有物也。大暑爍金。火不增其烈。大寒凝冰。火不損其熱。故曰行有恆矣。〔疏〕此釋未協經義。愚案。君子謂九三。遯艮。賢人也。三互坎爲法則。禮哀公問。敢問何謂成身。孔子對曰。不過乎物。詩蒸民曰。有物有則。言物而則在其中也。說文。恆。常也。禮月令文。繡有恆言。有常法也。三動成震。震聲爲言。震足爲行。言行未動。法則已具。故言有物而行有恆。繫上言君子居其室。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。故言行爲家人之要務。且風火性急。言行應違。見乎千里之外。其機亦速。君子觀風火之象。而知言行不可不愼也。又三與上應。上九象曰。反身之謂也。故有物有恆。以修身。端齊家之本也。

初九。閑有家。悔亡。象曰。閑有家。志未變也。

荀爽曰。初在潛位。未干國政。閑習家事而已。未得治官。故悔居家理治。可移于官。守之以正。故悔亡。而未變從國之事。故曰志未變也。〔疏〕乾初九曰。潛龍勿用。故云初在潛位。家人九五曰。王假有家。國政也。初爲士。遠于五。故云未干國政。釋詁。閑習也。初爲家人之始。故但閑習家事而已。未得治官。其時困宜有悔。君陳曰。惟孝友于兄弟。施于有政。孔子曰。是亦爲政。故云居家理治。可移于官。初得正。故守之以正而悔亡也。尚未變從國事。故曰志未變也。愚案。馬注云。閑闌也。防也。說文。閑闌也。从門中有木。卦自遯來。遯艮爲門。初四易位成巽。巽木應初。門中有木。艮以止之。故曰閑。王注云。凡教在初而法在始。故曰閑有家。坎險在前。故有悔。體離明初爻剛得正有應。故悔亡也。應在坎。坎爲志。爻皆得正爲閑。故曰志未變也。

六二。勿攸遂。在中饋。貞吉。

荀爽曰。六二處和得正。得正有應。有應有實。陰道之至美者也。坤道順從。故无所得。遂供肴中饋。酒食是議。故曰中饋。居中守正。永貞其志。則吉。故曰貞吉也。〔疏〕以六居二。處和得正。已得正位。外有正應。陰虛陽實。有應而又有實。故爲陰道之至美者也。桓八年公羊傳。遂者何。生事也。大夫無遂事。何休注。專事之辭。夫子制義。婦道无成。故云坤道順從而无所得遂也。鄭云爻體離。又互坎。火位在下。水在上。飪之象也。饋食也。故云供肴中饋。酒食是議。詩斯干文。二在中。故曰中饋。二爲居中。六爲守正。與五正應。惟永貞其志。則必獲吉。故曰永貞吉也。

象曰。六二之吉。順以

巽也。九家易曰。謂二居貞。巽順于五則吉矣。〔疏〕二得位爲居貞。外應巽五。剛柔相得。故巽順于五則吉矣。**九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。**王弼曰。以陽居陽。剛嚴者也。處下體之極。爲一家之長。行與其慢也寧過乎恭。家與其瀆也寧過乎嚴。是以家雖嗃嗃。悔厲猶得吉也。婦子嘻嘻。失家節也。侯果曰。嗃嗃。嚴也。嘻嘻。笑也。〔疏〕王注。陽爻陽位。故云以陽居陽。乾德剛健。乾道威嚴。故云剛嚴者也。三處下體之極。爲一家之主。貴乎剛嚴。過恭過嚴。非中和之道。然與其慢毋寧恭。與其瀆毋寧嚴。卽孔子寧戚寧儉之意。嗃嗃劉作熇熇。犍爲舍人爾雅注云。嗃嗃。盛烈也。內經岐伯言無制熇熇之熱是也。嘻嘻張作嬉嬉。陸作喜喜。鄭注。嗃嗃苦熱之意。嘻嘻驕佚自笑之意。是以家雖嗃嗃。悔其過厲。然終得吉也。若縱其婦子嘻嘻喜笑。失乎家節。故終吝也。侯注。說文。嗃嗃嚴酷貌。故云嗃嗃嚴也。史記魏其武安侯傳。夫怒。因嘻笑。故云嘻笑也。**象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。**九家易曰。陰陽相據。喜樂過節也。別體異家。謂三五內外二卦爲別體異家。陰陽相據則和。和故喜樂過節也。三與五同功。而三居內五居外。故別體異家。謂三五也。陰陽相據者。三據二。五據四。故三五各相據。陰三體離。中女爲婦。五坎。中男爲子。故言婦子也。案孔疏云。初雖悔厲。似失于猛。終无慢黷。故曰未失也。若縱其嘻嘻。初雖歡樂。失家節者也。**六四。富家大吉。象曰。富家大吉。順在位也。**虞翻曰。三變體艮。艮爲篤實。坤爲大業。得位應初。順五乘三。比據三陽。故曰富家大吉。順在位也。謂順于五矣。〔疏〕三變則四體艮。艮成始成終。故爲篤實。富有之謂大業。故坤爲大業。禮運曰。天生時而地生財。誥志曰。地作富。坤爲地。故富也。六居四爲得位。初正應爲應初。上順五。下乘三。初三五皆陽。故云比據三陽。陽爲大。爲吉。故曰富家大吉。得位順五。故曰順在位也。謂順于五矣。**九五。王假有家。勿恤吉。**陸績曰。假大也。五得尊位。據四應二。以天下爲家。故曰王大有天下。天下正之。故无所憂。則吉。〔疏〕假大也。釋詁文。五乾爲君。故云五得尊位。近據四下正應二。羣陰順從。王者以天下爲家。故曰王大有家。三坎爲恤。三變則五爻二而勿恤。正家而天下定。故无所憂而吉也。案王弼注云。假至也。口訣義引先儒云。猶如舜能治家。處于嬀汭。卽是歸讓至焉。義亦可通。**象曰。王**

假有家。交相愛也。虞翻曰。乾爲愛也。二稱家。三動成震。五得交二。初得交四。故交相愛。震爲交也。〔疏〕乾元爲仁。故爲愛。二位大夫。故稱家。三動成震。交互其閒。故五陽得交二陰。初陽得交四陰。爲交相愛也。乾交坤自震始。故震爲交。屯彖傳曰。剛柔始交。是其義也。

上九。有孚威如。終吉。虞翻曰。謂三已變。與上易位成坎。坎爲孚。故有孚。乾爲威如。自上之坤。故威如。易則得位。故終吉也。〔疏〕三已變。與上易位成坎。坎卦辭曰。習坎有孚。故曰有孚。遯乾爲君。君德威嚴。故曰威如。往也。自上之坤。故曰威如。易位得正。故終吉也。愚案。上應三體坎爲有孚。上體乾爲威如。敬信之道。所以修身。所以齊家。卽所以治國。上爲終。故終吉也。

象曰。威如之吉。反身之謂也。虞翻曰。謂三動坤爲身。上之三。成既濟定。故反身之謂。此家道正。正家而天下定矣。〔疏〕三動成坤。坤形爲身。上之三。三上易位。成既濟定。言有物。行有恆。故曰反身之謂也。蹇觀皆上反三。亦云反身。是也。正家而天下定。上變成既濟時也。故引彖傳文以明之。

序卦曰。家道窮必乖。故受之以睽。睽者。乖也。崔憬曰。婦子嘻嘻。過在失節。失節則窮。窮則乖。故曰家道窮必乖。〔疏〕嘻嘻失節。必至蕩檢踰閑。而家道窮矣。窮則家人乖離。故家道窮必乖。而受之以睽也。

䷥ 兌下。離上。睽。小事吉。虞翻曰。大壯上之三。在繫蓋取。无妄二之五也。小謂五陰稱小。得中應剛故吉。鄭玄曰。睽。乖也。火欲上。澤欲下。猶人同居而志異也。故謂之睽。二五相應。君陰臣陽。君而應臣。故小事吉。〔疏〕虞注。從四陽二陰之例。自大壯上之三也。在繫蓋取者。在繫辭蓋取十三卦也。繫下曰。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。虞彼注云。无妄五之二。蓋以彖傳曰。柔進而上行。故據蓋取以明之也。六五陰爻。故小謂五陽大陰小。故陰稱小。五得中位。應乾伏陽。故小事吉也。鄭注。睽。乖也。序卦文。離火在上。故欲上。兌澤在下。故欲下。猶二人同居而各異其志也。故謂之睽。二五剛柔相應。五君爲陰。二臣爲陽。陽大陰小。以君應臣。故小事吉也。

彖曰。睽。火動而上。澤動而下。虞翻曰。離火炎上。澤

水潤下也。〔疏〕洪範曰。火曰炎上。水曰潤下。卦自无妄來。二上之五。體離爲火。故云離火炎上也。五下之二。體兌爲澤。故云澤水潤下也。**二女同居。其志不同行。**虞翻曰。二女。離兌也。坎爲志。離上兌下。无妄震爲行。巽爲同。艮爲居。二五易位。震巽象壞。〔疏〕離爲中女。兌爲少女。故二女謂離兌也。互坎爲志。離上兌下。睽也。在无妄震足爲行。巽震同聲相應。爲同。艮門闕爲居。二五易位。无妄變睽。震巽象壞。故二女同居。其志不同行也。**說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。**虞翻曰。說兌。麗離也。明謂乾。當言大明。以麗于晉。柔謂五。无妄巽爲進。從二之五。故上行。剛謂應乾五伏陽。非應二也。與鼎五同義也。〔疏〕說卦。兌說也。故云說兌。離麗也。故云麗離也。乾象傳曰。大明終始。故明謂乾。晉象傳曰。順而麗乎大明。故云當言大明。以麗于晉。麗訓偶。謂比偶于晉也。柔謂五。五本二也。五從二來。在无妄時。巽進退爲進。二之五。故曰上行。睽與蹇旁通。故五有伏陽。乾伏五下。六五得中而應乎剛。二五皆失位。例變之正。五柔應二剛。爲不義之應。故知剛謂應乾五伏陽。非應二也。鼎彖傳曰。得中而應乎剛。與屯旁通。剛應伏陽。故與鼎五同義也。**是以小事吉。**荀爽曰。小事者。臣事也。百官異體。四民殊業。故睽而不同。剛者君也。柔得其中而進于君。故小事吉也。〔疏〕以小事爲臣事者。陰爲小也。百官異體。四民殊業。睽而不同之象也。剛爲天德。乾爲天爲君。故剛者君也。五柔得中。變正應乎君位。二變應之。陰利承陽。陰爲小。故小事吉也。**天地睽而其事同也。**王肅曰。高卑雖異。同育萬物。虞翻曰。五動乾爲天。四動坤爲地。故天地睽。坤爲事也。五動體同人。故事同矣。〔疏〕王注。天高地卑。勢雖睽異。然天地位而萬物育。是高卑異而育物之事自同也。虞注。五動體乾。故乾爲天。四動互坤。故坤爲地。乾下坤下。其象爲否。故曰天地睽。坤發于事業。故爲事。五動體象同人。故其事同也。**男女睽而其志通也。**侯果曰。出處雖殊。情通志合。虞翻曰。四動艮爲男。兌爲女。故男女睽。坎爲志。爲通。故其志通也。〔疏〕侯注。男正位外爲出。女正位內爲處。出處雖睽。而男女之情志則通也。虞注。四動變艮爲少男。體兌爲少女。二少相感。男下乎女。其體爲咸。今上下易位。故曰男女睽。互坎心爲志。又爲通。故曰其志通也。**萬物睽而其事類也。**崔憬曰。萬物雖睽于形色。而生

性事類言亦同也。虞翻曰。四動萬物出乎震。震萬物出乎震。說卦文。區以別矣。論語文。變震爲生。體兌爲殺。故萬物區別而爲睽也。坤發事業爲事。坤方類聚爲類。故曰其事類也。〔疏〕崔注。萬物竝育。形色攸殊。而生性一源。其事相類。故言亦同也。虞注。四動體震。萬物出乎震。說卦文。區以別矣。論語文。變震爲生。體兌爲殺。故萬物區別而

睽之時用大矣哉。 九家易曰。乖離之卦。于義不大。而天地事同。共生萬物。故曰用大。盧氏曰。不言義而言用者。明用睽之義至大矣。〔疏〕九家注。乖離之卦。其辭曰小事吉。人或以爲于義不大。不知天地事同。共生萬物。其用最大。故特著其時。使人不得小視睽用也。盧注。諸卦言時大者。如頤解革。皆但言時。如豫隨遯姤旅。皆言時義。唯睽與坎蹇。皆言時用。用者。用其義也。故曰明用睽之義至大矣。案體離爲夏。互坎爲冬。體兌爲秋。四變震爲春。故曰時。非常之義。故曰時用也。

象曰。上火下澤。睽。 荀爽曰。火性炎上。澤性潤下。故曰睽也。〔疏〕洪範曰。水曰潤下。火曰炎上。故云火性炎上。澤性潤下。火上水下。其性違異。故曰睽也。

君子以同而異。 荀爽曰。大歸雖同。小事當異。百官殊職。四民異業。文武竝用。威德相反。共歸于治。故曰君子以同而異也。〔疏〕夫婦同居。而位內位外。其事則異。官民各有職業。而文武威德。同歸于治。故君子以同而異也。愚案離兌同得坤氣而成女。然離上澤下。其性迥異。故曰同而異。卽彖傳所謂二女同居。其志不同行也。君子以之。如同一行仁。則親親而仁民。仁民而愛物。愛有差等。不敢混施。故曰君子以同而異。又案天地之理。平陂往復。變動不居。故彖傳于睽時見其同。是以君子不敢小視睽也。彖傳于同中見其異。是以君子不敢苟爲同也。

初九。悔亡。喪馬。勿逐自復。見惡人。无咎。象曰。見惡人。以避咎也。 虞翻曰。无應悔也。四動得位。故悔亡。應在于坎。坎爲馬。四而失位之正入坤。坤爲喪。坎象不見。故喪馬。震爲逐。艮爲止。故勿逐。坤爲自。二至五體復象。故曰復。四動震馬來。故勿逐自復也。離爲見惡人。謂四動入坤。初四復正。故見惡人以避咎矣。〔疏〕四失位。初无應。故有悔。四動得正。下應于初。故悔亡。四互坎。故應在坎。坎美脊爲馬。四變成坤。坤乙爲喪。四變坤。坎象毀。故喪馬。震足奔走爲逐。艮以止之。故勿逐。坤身爲自。四已變二至五體復象。故自復。震爲作足馬。四動坎馬喪而震馬來。故勿逐自復也。相見乎離。故離爲見。離四火不正。焚如棄如。故惡人謂四也。四動當入坤初。易例也。四入初則坤初來居四。四復正位。故

見惡人以避咎矣。愚案睽六爻唯初得正而无應。无應故悔。得正故悔亡。四坎馬不應。故喪馬。初得正不動。故勿逐。初陽體復。故勿逐自復也。四雖惡人。已正。故見之无咎。當睽不睽。不爲已甚者也。蓋以動則成未濟而睽愈甚。故宜靜以鎮之。待諸爻變而成既濟定也。

九二。遇主于巷。无咎。虞翻曰。二動體震。震爲主。爲大塗。艮爲徑路。大道而有徑路。故稱巷。變而得正。故无咎而未失道也。〔疏〕二失位當動。動則體震。震長子主器。故爲主。震爲大塗。艮爲徑路。說卦文。大塗有徑故稱巷。又釋宮曰。宮中巷謂之壺。艮爲門闕。爲宮。爲徑路。宮中有徑路故稱巷也。隱四年穀梁傳曰。遇者。志相得也。二五相應。皆失位。二動五變應之。故遇主于巷。而皆得正。故无咎。

象曰。遇主于巷。未失道也。虞翻曰。動得正故未失道。崔憬曰。處睽之時。與五有應。男女雖隔。其志終通。而三比焉。近不相得。遇者不期而會。主者三爲下卦之主。巷者出門近遇之象。言二遇三。明非背五。未爲失道也。〔疏〕虞注。二失位。動得正。故未失道。廣雅曰。巷道也。故經言巷。傳言道。崔注。處二應五。所謂男女睽而其志通也。三以陰據陽。故近而不相得。隱八年穀梁傳曰。不期而會曰遇。故云遇者不期而會。三居下卦上。故爲下卦主。說文。巷。里中道。故爲出門近遇之象。二之遇三。不期而會也。故非背五。未爲失道。

六三。見輿曳。其牛掣。虞翻曰。離爲見。坎爲車。爲曳。故見輿曳。四動坤爲牛。爲類。相見乎離。故離爲見。坎有輿象。故爲車。爲曳。說卦文。說文曰。曳。曳也。束縛捽拽牛角一低一仰。故稱掣。離上而坎下。其牛掣也。〔疏〕爲輿。坎于輿多眚。故見輿曳。四動體坤。故爲牛。爲類。未詳。疑有誤也。牛角一低一仰。爲掣。離上爲仰。坎下爲俯。故其牛掣。

其人天且劓。无初有終。虞翻曰。其人謂四。惡人也。黥額爲天。割鼻爲劓。无妄乾爲天。震二之乾五。以陰墨其天乾五之震二。毀艮。割其鼻也。兌爲刑人。故其人天且劓。失位動得正成乾。故无初有終。象曰遇剛。〔疏〕其人謂四惡人者。離四焚棄。爲惡人。當蒙罪也。馬氏云。剠鑿其額曰天。剠與黥同。故黥額爲天。說文。劓刖鼻。故割鼻爲劓。是其義也。爲劓夏之黥。卽周之墨。卦自无妄來。无妄乾爲天。震二上之乾五。故以陰墨其天。无妄二體艮。艮爲鼻。乾五下之震二。則艮象毀。爲割其鼻也。兌西方秋。主殺氣。且爲毀折。故爲刑人。五刑有黥鼻之法。加于四之惡人。故其人天且劓也。三失位。動得正。居內乾之終。三初本陰。終變成陽。故曰无初有終。象曰遇剛。謂變陽也。

象曰。見輿曳。位不當也。无

初有終。遇剛也。虞翻曰動正成乾。故遇剛。〔疏〕三失位故不當。動正成乾。與上易位。剛謂上。故曰遇剛。

九四。睽孤。遇元夫。交孚厲。无咎。虞翻曰孤。顧也。在兩陰間。睽五顧三。故曰睽孤。震爲元夫。謂二已變動而應震。故遇元夫也。震爲交。坎爲孚。動而得正。故交孚厲无咎矣。〔疏〕孤顧也。釋名文。言顧望无所瞻見也。說文。睽目不相視也。體離爲目。四在兩陰之間。上不承五而睽五。下欲據三而顧三。故曰睽孤也。震在復初曰元吉。故爲元。震一夫之行。故爲夫。二已變初體震。四動應初。故遇元夫也。震初陽始交坤。故爲交。坎有孚故爲孚。坎動成震。故交孚動而得正。故雖危无咎矣。又中孚五交四爲睽。故四曰交孚。

象曰。交孚无咎。志行也。虞翻曰。坎動成震。故志行也。〔疏〕坎心爲志。震足爲行。六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。虞翻曰。往得位。悔亡也。動而之乾。乾爲宗。二體噬嗑。故曰噬。四變時。艮爲膚。故曰厥宗噬膚也。變得正成乾。乾爲慶。故往无咎而有慶矣。〔疏〕五失正。往得位。故悔亡也。五動成乾。人本乎祖。宗族法天。故乾爲宗。厥宗。二之宗也。二動成噬嗑。噬嗑合也。四變二體艮。艮乾三覆坤。在肉之外。故爲膚。五來合二。故厥宗噬膚也。二艮爲巷。五乾爲宗。巷者宮中之道。宗者廟內之牆。二五易位。五君二臣。君爲元首。臣爲股肱。本一體之親。有肌膚之愛。故曰噬膚。變正成乾。乾陽爲慶。故往无咎而有慶矣。愚案。同人六二以九五爲宗。睽六五以九二爲宗。離于時爲夏。春官大宗伯。夏見曰宗。二卦皆離。故曰宗。且乾中陽爻變陰成離。故六與九應爲宗。以九自離中往也。虞謂乾爲宗。亦以乾中應離中。而與離上下爲宗也。又厥宗噬膚。餕禮也。祭畢而食曰餕。特牲之饋者曰舉奠。曰長兄弟佐食授舉各一膚。舉奠者。嗣子也。疏云。上使嗣子及兄弟餕其惠不過親族。故曰厥宗噬膚。初筵之詩曰。錫爾純嘏。子孫其湛。其湛曰樂。故象曰往有慶也。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。王弼曰。非位悔也。有應故悔亡。厥宗謂二也。噬膚者。齧柔也。三雖比二。二之所噬。非妨已應者也。以斯而往。何咎之有。往必見合。故有慶也。〔疏〕王注非位故悔。正應二故悔亡。二陽自乾中往。故厥宗謂二也。噬膚謂噬三也。三陰爻柔脆。故噬柔也。三雖比二。相隔然三爲二所噬。非有妨于已應者也。故五可往而无咎。言往必合也。案二體兌。故爲口。五爻陰柔。噬之易合。以二噬五。噬膚之象也。

上九。睽孤。見豕負

塗載鬼一車。虞翻曰。睽三顧五。故曰睽孤也。離爲見。坎爲豕爲雨。四變時坤爲土。土得雨爲泥塗。四動艮爲背。豕背有泥。故見豕負塗矣。坤爲鬼。坎爲車。變在坎上。故載鬼一車也。〔疏〕上與三應。三不正。故睽三。上據五。故顧五。亦曰睽孤。與四睽五顧三同也。離日爲見。互坎爲豕。說卦雨以潤之。故坎爲雨。四變時。體坤爲土。土得雨爲泥塗。禹貢厥土惟塗泥是也。四動時體艮。象曰。艮其背。故爲背豕背有泥。故曰見豕負塗矣。坤死魄。故爲鬼。坎輿爲車。四變在坎上。故載鬼一車。豕鬼皆謂五五未變上失正。故所見如此也。鬼車于禮爲魂車。既夕薦車鄭彼注云。今之魂車。載而往迎而歸。如慕如疑。乖違之家有是象也。先張之弧。後說之壺。虞翻曰。謂五已變。乾爲先。應在三。坎爲弧。離爲矢。張弓之象也。故先張之弧。四動震爲後。說猶嘗也。兌爲口。離爲大腹。坤爲器。大腹有口。坎酒在中。壺之象也。之應歷險以與兌。故後說之壺矣。〔疏〕五已變體乾。陽主倡。故爲先。下應三。三互坎。坎爲弓輪。故爲弧。離爲戈兵。故爲矢。又弦木爲弧。蓋取諸睽。張弓之象也。故先張之弧。四動體震。震象曰。後有則。故爲後。釋詁。說舍也。郭注。舍放置。說舍同物。故云說猶置也。兌爲口。離爲大腹。說卦文。坤形下爲器。大腹有口。坎水爲酒。在其中焉。壺象也。阮諶三禮圖曰。方壺受一斛。腹圍足口方。圜壺受一斛。腹方足口圜。故象兌口離大腹也。昏禮。設尊是爲壺尊。揚子太玄曰。家无壺。婦承之姑。測曰。家无壺。无以相承也。若然。說壺者。婦承姑之禮。與上之三爲之應。中歷坎爲歷險。正應三爲與兌。三上易位。坎象不見。壺空置矣。故後說之壺。愚案。壺作昏禮。壺尊。則說當音悅。先張之弧。疑其寇而匪寇。後說之壺。以匪寇而爲婚媾也。匪寇婚媾。往遇雨則吉。虞翻曰。匪非坎爲寇。之三歷坎。故匪寇。陰陽相應。故婚媾。三在坎下。故遇雨。與上易位。坎象不見。各得其正。故則吉也。〔疏〕匪非古今字。坎爲盜。故爲寇。之三雖歷坎。然應兌。非應坎。故匪寇。三陰上陽。內外相應。故稱婚媾。下坎爲雨。三在坎下。上往三。故遇雨。與上易位。坎象不見。陰陽和會。各得其正。成既濟定。故吉也。象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。虞翻曰。物三稱羣。坎爲疑。三變坎敗。故羣疑亡矣。〔疏〕詩吉曰。或羣或友。毛傳。獸三爲羣。故云物三稱羣。謂坎三爻也。坎心爲疑。三變之正。坎象敗毀。故羣疑亡。蓋睽終則合。故上獨言吉也。

序卦曰。乖必有難。故受之以蹇。蹇者。難也。崔憬曰。二女同居。其志乖而難生。故曰乖必有難也。〔疏〕家之不和。多起于妻妾娣姒。此二女同居。所以其志乖而難生也。故曰乖必有難而受之以蹇。坎險在前。故曰難也。

䷦ 艮下。坎上。蹇。利西南。虞翻曰。觀上反三也。坤西南卦。五在坤中。坎爲月。月生西南。故利西南。往得中。謂西南得朋也。〔疏〕從二陽四陰之例。卦自觀來。故云觀上反三也。乾鑿度曰。坤位在西南。故曰西南卦。五乾入坤成坎。坎爲月。說卦文。以納甲言之。月出庚見丁。故云月生西南。五往得中。故利西南也。與睽旁通。往得中。睽兌爲朋。故西南得朋也。不利東北。虞翻曰。謂三也。艮東北之卦。月消于艮。喪乙滅癸。故不利東北。其道窮也。則東北喪朋矣。〔疏〕三體艮。故東北謂三也。艮東北之卦也。說卦文。月退辛消丙。故云消于艮。乙東癸北。月喪于乙滅于癸。當月之晦。天道之終。故不利東北。其道窮也。東北喪朋。謂五六三十度也。利見大人。虞翻曰。離爲見。大人謂五二得位。應五。故利見大人。往有功也。〔疏〕五謂乾五也。坤衆爲邦。五當乾位。相見乎離。互離爲見。五居尊位。故爲大人。謂五二得中位。上正應五。故利見大人。五多功。故引彖傳往有功也。以明之。貞吉。虞翻曰。謂五當位。正邦。故貞吉也。〔疏〕下正坤邦。羣陰順從。故貞吉也。彖曰。蹇。難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。虞翻曰。離見坎險。艮爲止。觀乾爲知。故知矣哉。〔疏〕前謂外也。諸爻言往蹇。以險在前也。外卦互離日。故云離見。坎彖曰。習坎重險也。故云坎險。說卦艮止也。故云艮止。五體觀乾也。繫上。乾以易知。故爲知。又夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。故曰見險而能止。知矣哉。六爻皆有蹇象。唯九五當位正邦。餘皆利止見險而止之義也。蹇。利西南。往得中也。荀爽曰。西南謂坤。乾動往居坤五。故得中。〔疏〕坤西南卦也。故西南謂坤。乾動往居坤五。故得中。且得位也。不利東北。其道窮也。荀爽曰。東北艮也。艮在坎下。見險而止。故其道窮也。〔疏〕艮東北卦也。故東北謂艮。艮居坎下。坎險艮止。故見

險而止。消息艮在丑。又成終成始。天道窮于東北。故曰其道窮也。**利見大人往有功也。**虞翻曰。大人謂五。二往應五。五多功。故往有功也。〔疏〕五爲君位。故大人謂五。往謂二往應五。五多功。繫下文二正應五。故往有功也。**當位貞吉。以正邦也。**荀爽曰。謂五當尊位正居。是羣陰順從。故能正邦國。〔疏〕五當尊位而又得正。故貞吉。坤衆爲邦。乾來居之。羣陰順從。故能正邦。**蹇之時用大矣哉。**虞翻曰。謂坎月生西南而終東北。震象出庚。兌象見丁。乾象盈甲。巽象退辛。艮象消丙。坤象窮乙。喪滅于癸。終則復始。以生萬物。故用大矣。〔疏〕此據納甲言也。坎月生西南而終東北。出庚見丁。盈甲退辛。消丙窮乙。滅癸。參同契曰。五六三十度。度竟復更始。故云終則復始。終始循環。以生萬物。故用大也。愚案。艮動靜不失其時。故言時。蹇難之時。人小其用。不知二多功。五正邦。又初變則成既濟定。象曰待時。故曰蹇之時用大矣哉。**象曰。山上有水蹇。**崔憬曰。山上至險。加之以水。蹇之象也。〔疏〕地險山川。著于坎象。今山上至險。加以水險。故爲蹇難。**君子以反身修德。**虞翻曰。君子謂觀。乾坤爲身。觀上反三。故反身。陽在三。進德修業。故以反身修德。孔子曰。德之不修。是吾憂也。〔疏〕君子謂觀乾者。觀乾消卦也。體乾九三。故曰君子。坤形爲身。觀上反三。成蹇三日來反。故曰反身。乾陽在三。進德修業。故曰反身修德。蓋觀乾德外著。反之于內。體乾夕惕也。德之不修。是吾憂也。論語文。蓋蹇難之時。惟以德之不修爲憂。故引孔子之言以明之。**初六。往蹇來譽。**虞翻曰。譽謂二。二多譽。說卦文。故譽謂二也。初失正位。上應四陰。坎體爲險。故往蹇。變而得位。以陽承二。故來而譽矣。〔疏〕二多譽。說卦文。故譽謂二也。初失正位。上應四陰。坎體爲險。故往蹇也。變而之正。得位。以初陽比二陰。六爻皆正。故來譽也。**象曰。往蹇來譽。宜待時也。**虞翻曰。艮爲時。謂變之正。以待四也。〔疏〕艮動靜不失其時。爲時初變正。以待四應。故宜待時也。俗本作宜待。張本作宜時。鄭本作宜待時。虞從鄭本。時尤之古韻通。待與尤之不叶。故知鄭本是也。**六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。**虞翻曰。觀乾爲王。坤爲臣。爲躬。坎爲蹇也。之應涉坤。二五俱坎。故王臣蹇蹇。觀上之三。折坤之體。臣道得正。故匪躬之故。象曰終无尤也。〔疏〕觀五乾九五也。乾爲君。故爲王。坤臣道也。故爲臣。坤形爲身。故爲躬。坎難也。蹇亦難也。故坎爲

蹇也五本坤乾居之故云之應涉坤五坎也二互三亦爲坎內外兩坎二比三應五正遇坎中故曰王臣蹇蹇觀上反三來折坤成艮二三皆正故臣道得正艮體不獲其身故匪躬之故上從王事故終无尤也。**象曰王臣蹇蹇終无尤也**。侯果曰處艮之二上應于五五在坎中險而又險志在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔臣以此終无尤也。〔疏〕處艮二應坎五五在坎中二又互坎故險而又險二得中處正有匡弼之志而不惜其躬者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故忘身輔君故終无尤也。**九三往蹇來反**。虞翻曰應正歷險故往蹇反身據二故來反也。〔疏〕三正應上中歷五坎故往蹇上反于三下據二舍應從比故曰來反卽象傳所云反身修德也。**象曰往蹇來反內喜之也**。虞翻曰內謂二二陰爻也三陽爲喜反身據二故喜也。**六四往蹇來連**。虞翻曰連謂蹇難也在兩坎閒進則无應故往蹇退初介三故來連也。〔疏〕馬云連亦難也古音謰謱亦難也故云連謰謱難也四在兩坎之閒進退兩難進謂往變初已正則无應故往蹇退應初而閒于三故來連終得初應故象曰當位實也。**象曰往蹇來連當位實也**。荀爽曰蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽故曰往蹇來還承五則與至尊相連故曰來連也處正承陽故曰當位實也。〔疏〕當蹇難之世四居內外之閒故不安其所欲往三則不得上承五陽故往蹇來承五陽五爲天子故與至尊相連六居四爲處正上比五爲承陽易積算曰陽實陰虛故曰當位實也。**九五大蹇朋來**。虞翻曰當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來也。〔疏〕五當蹇難處中得正象言當位正邦五足當之故曰大蹇蹇旁通睽睽體兌兌象朋友講習爲朋故朋來也。**象曰大蹇朋來以中節也**。干寶曰在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應二衆陰竝至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰以中節也。〔疏〕五在坎中故爲在險中五爲天子故當王位當王位而遇坎險故曰大蹇史記周本紀崇侯虎譖西伯于殷紂紂乃囚伯于羑里故云此蓋以託文王爲紂所囚也上四二皆險而五承之據之應之故云衆陰竝至史記西伯之臣閎天之徒求美女奇物善馬以獻紂紂乃赦西伯此蓋以託四臣能以權智相救也史但言閎天之徒此云四臣者書君奭曰武王惟茲四人注謂虢

叔已死。而以四人爲閎夭。散宜生。泰顚。南宮括也。五陽處大蹇之時。而羣陰朋來相濟。故曰以中節也。案中庸曰。發而皆中節謂之和。五居中行和。故中節。五中節故能睽而同。是以朋來也。**上六。往蹇來碩。吉。利見大人。**虞翻曰。陰在險上。變失位。故往蹇。碩謂三。艮爲碩。退來之三。故來碩。得位有應。故吉也。離爲見。大人謂五。故利見大人矣。〔疏〕陽陷陰中爲坎。坎爲險。故陰在險上。諸爻以遇坎爲蹇。上以乘坎爲蹇上無所往。故以變爲往。變而失位。故往蹇也。碩謂三者。應在三。三體艮石爲碩。上退來應三。故來碩。六居上爲得位。九在三爲有應。蹇終則解。故吉也。初變成既濟。體離日爲見。乾五爲大人。故大人謂五。承陽有實。故利見大人也。**象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。**侯果曰。處蹇之極。體猶在坎。水无所之。故曰往蹇。來而復位。下應于三。三德碩大。故曰來碩。三爲內主。五爲大人。若志在內。心附于五。則利見大人也。案三互體離。離爲明目。五爲大人。利見大人之象也。〔疏〕侯注。位處蹇極。體在坎上。水无所往之象。故曰往蹇。來應于三。三體陽。陽爲大。三德碩大。故曰來碩。三在內卦之上。故爲主。五位天子。爲大人。坎心爲志。應三。故志在于內。比五。故志附于五。是以利見大人也。案。三互四五爲離。離明爲目。利見五位大人。故利見大人也。愚案。五位貴爻。陽亦貴。上陰利見五陽。故曰以從貴也。

序卦曰。物不可以終難。故受之以解。解者。緩也。崔憬曰。蹇終則來碩。吉。利見大人。故言物不可以終難。故受之以解。〔疏〕蹇終來碩。吉而利見大人。蹇已解矣。故言物不可以終難而受之以解也。緩對急言。詩小雅。兄弟急難。是難則必急。如周本紀。襄王告急于晉。言告難也。難解則緩。故曰解者緩也。

䷧　坎下。震上。解。利西南。虞翻曰。臨初之四。坤西南卦。初之四得坤衆。故利西南。往得衆也。〔疏〕從二陽四陰之例。卦自臨來。故云臨初之四。坤位西南。四體坤。坤廣生爲衆。初之四成解。故得坤衆。彖傳曰。利西南往得衆。是也。

无所往其來復吉。虞翻曰謂四本從初之四失位于外而无所應故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣。〔疏〕四本臨初之四成解以陽居陰爲失位初亦失位不義之應爲无應故无所往也宜來反初復得正陽之位故其來復吉也下云夙吉知二已往之五四乃得來之初而成屯體屯初至四體復故稱來復也。有攸往夙吉。虞翻曰謂二也夙早也離爲日爲甲日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也。〔疏〕之外曰往故往謂二也夙早也釋詁文互離爲日又離爲甲胄故爲甲古文早作晁說文晁晨也故云日出甲上故早也二既失正蚤往之五故吉四變則離不見故有攸往夙吉五多功二據五故往有功也。彖曰解險以動動而免乎險解。虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也。〔疏〕險謂內坎動謂外震解于消息候在二月漢書五行志雷以二月出雷以動之雨以潤之說卦文春分雷動地中下坎爲雨也禮月令其日甲乙鄭注萬物皆解孚甲自抽軋而出故云物咸孚甲說卦曰萬物出乎震故云萬物生震震爲出震動而出險上坎解爲雨故免乎險也。解利西南往得衆也。荀爽曰乾動之坤而得衆西南衆之象也。〔疏〕卦自臨來初陽乾爻動之四坤故曰往得衆坤位西南故云衆之象也。无所往。荀爽曰陰處尊位謂五陽位陽无所往也。〔疏〕陰處尊位謂五无所往謂二也。其來復吉乃得中也。荀爽曰來復居二處中成險故曰復吉也。〔疏〕陽无所往故來復居二所處得中雖險亦解故曰復吉也。有攸往夙吉往有功也。荀爽曰五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也。〔疏〕陽實陰虛故无君二陽位卑往居于五得位則吉二往據五坎難已解五多功故有功也。天地解而雷雨作。荀爽曰謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷雨作也。〔疏〕臨初陽之四是臨乾解坤故謂乾坤交通動而成解也解坎雨在下震雷在上雷動而雨隨之故雷雨作也。雷雨作而百果草木皆甲宅。荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以烜之故甲宅也。〔疏〕解震宮二世卦故云解者震世也月令仲春之月雷

乃發聲。雷出則萬物隨之而出。故仲春之月。草木萌牙也。震動坎潤。互日以烜。故甲宅也。案。乾盈數爲百。木果爲果。故曰百果。震者木德。又爲草莽。故曰草木。鄭注云。皮曰甲。根曰宅。宅居也。說文甲東方之孟陽氣萌動。从木戴孚甲之象。離剛在外。故爲甲。艮爲居。故爲宅。萬物出乎震。百果草木甲宅之象也。**解之時大矣哉**。王弼曰。无所而不釋也。難解之時。非治難時也。故不言用也。體盡于解之名。无有幽隱。故不曰義也。〔疏〕所注疏本作圻。唯毛晉汲古閣本與此同。作所是也。言自天地至百果草木。無所不解釋也。難已解矣。故不言用。體无隱矣。故不言義。獨言時大者。解之時。震時也。萬物出乎震。故曰時大。**象曰雷雨作解。君子以赦過宥罪**。虞翻曰。君子謂三伏陽。出成大過。坎爲罪。入則大過象壞。故以赦過。二四失位。皆在坎獄中。三出體乾。兩坎不見。震喜兌說。罪人皆出。故以宥罪。謂三入則赦過。出則宥罪。公用射隼以解悖。是其義也。〔疏〕二陽升爲雷。四陰下爲雨。故曰雷雨作解。君子謂三伏陽者。臨二陽息。乾三當正。臨來之卦。升明夷。皆三正位。故解伏陽出以解悖也。三出體乾成大過。卦有兩坎。坎陷爲罪。又入于坎窞。稱人入則大過象壞。故以赦過。二四以陽居陰。爲失位。體有兩坎。坎陷爲獄。故皆在坎獄中。三出成乾。兩坎皆壞。不見外體震。震春陽和故爲喜。互體兌。兌萬物之所說也。故兌說罪人出獄之象也。故以宥罪。六爻之義。出乾入坤。三入而大過毀。故赦過。三出而坎象毀。故宥罪。卦有赦過而無宥罪之象。故引上六爻辭以證三出坎毀之象。故云是其義也。**初六无咎**。虞翻曰。與四易位。體震得正。故无咎也。〔疏〕初與四易位。二已之五。故初體震而得位。失位宜咎。之正。故无咎。初四變不言貞者。解主九二。二貞則諸爻皆正矣。**象曰剛柔之際義无咎也**。虞翻曰。體屯初震剛柔始交。故无咎也。〔疏〕二五已正。初動體屯。屯彖傳曰剛柔始交。初動爲震。是乾始交坤。故无咎也。**九二田獲三狐得黃矢貞吉**。虞翻曰。二稱田。田獵也。變之正。艮爲狐。坎爲弓。離爲黃矢。矢貫狐體。二之五歷三爻。故田獲三狐。得黃矢之正。得中故貞吉。〔疏〕乾九二曰見龍在田。故二稱田。離爲罔罟。故象田獵。變之正。互三四爲艮。艮爲狐。九家說卦文。坎爲弓輪。故爲弓。離爲戈兵。故爲矢。離二黃離。故爲黃矢。三體離。四體艮。故矢貫狐體。二離黃矢之正。艮體見。故獲狐。二上之五。歷艮三爻。故獲三狐。三解悖。離復見。故得黃矢。變正得中。故貞吉也。**象曰九二貞**

吉得中道也。虞翻曰。動得正故得中道。〔疏〕五乾爲道。二動之五。得正而居中。故曰得中道也。六三。負且乘。虞翻曰。負。倍也。二變時艮爲背。謂三以四艮倍五也。五來寇三時。坤爲車。三在坤上。故負且乘。小人而乘君子之器。故象曰亦可醜也。〔疏〕漢書載禹貢倍尾山。史記作負尾。俗作陪。明堂位。負斧依。負又作倍。鄭注負之言背也。故云負倍也。倍卽背也。二已變體艮。艮卦辭曰。艮其背。故爲背。五在艮後。故三以四背五也。五來寇三者。繫上曰。作易者其知盜乎。虞彼注云。否上之二成困。三暴嫚。以陰乘陽。二變入宮爲萃。五之二而奪三成解。故云五來寇三時坤爲車。謂萃坤也。此注不言自萃來。從四陰二陽之例也。三不正而乘坤車。故曰負且乘。坤形爲器。乾爲君子。乾在坤上。稱君子德車。三陰乘坤。是小人乘君子之器。故曰亦可醜也。致寇至貞吝。虞翻曰。五之二成坎。坎爲寇盜。上位慢五。下暴于二。慢藏悔盜。故致寇至。貞吝。象曰。自我致戎。又誰咎也。〔疏〕萃五之二成解。內體坎失正。故爲寇盜。繫上曰。上嫚下暴。又嫚藏悔盜。坎爲暴。三上嫚五。下暴二。坎心爲悔。坤爲藏嫚藏悔盜。故致寇至。伏陽出三故貞。可醜故吝。宜象以致戎告三也。象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。虞翻曰。臨坤爲醜也。坤爲自我。以離兵伐三。故轉寇爲戎。艮手招盜。故誰咎也。〔疏〕卦自臨來。故臨坤爲醜。坤夜爲醜。義詳觀二三陰乘坤故可醜。坤身故爲自我。離爲戈兵故爲戎。坎爲寇。離爲戎。經言寇。象言戎。五以離兵伐三。故轉寇爲戎。甚三之罪也。二變艮爲手招之伐三。三自致戎。咎將誰歸也。九四。解而拇。朋至斯孚。虞翻曰。二動時艮爲指。四變之坤爲母。故解而拇。臨兌爲朋。坎爲孚。四陽從初。故朋至斯孚矣。〔疏〕二變體艮。艮爲指。說卦文。四變體坤。坤爲母。說卦文。母同拇。大指也。坤艮兼象。指母。故稱母。四解坤而成母。故解而母。卦自臨來。四本臨之兌二四同功。四爲二之朋。故臨兌爲朋。內體坎爲孚。四陽爻也。下正應初。故朋至斯孚矣。愚案。四震爲足。初應于下。有母象焉。初陰失位。爲小人而汝也。四往應初。則解而母矣。初來應四。體兌爲朋。故朋至斯孚。體互兩坎。故孚也。象曰。解而拇。未當位也。王弼曰。失位不正。而比于三。故三得附之。爲其拇也。三爲之拇。則失初之應。故解其拇。然後朋至斯孚而信矣。案九四體震。震爲足。三在足下。拇之象。〔疏〕王注。孔疏。履于不正。與三相比。三從下來附之。如指之附足。四有應在初。若三爲之拇。則失

初之應故必解其拇然後朋至而信未當位者四若當位履正卽三爲邪媚之身不得附之也既三不得附四則无所解今須解拇由不當位也案四在外體震初震爲足說卦文下比三故云三在足下拇之象也愚案初四易位則皆當矣惟未當位故宜解而毋也是四解初也六五君子惟有解吉有孚于小人虞翻曰君子謂二之五得正成坎坎爲心故君子惟有解吉小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎爲孚也〔疏〕君子謂二上之五得正位體成坎坎爲心心之官則思惟思也君子思解則解故吉小人謂五者五陰也乾鑿度曰陰失正爲小人故陰爲小人也君子升居于五則小人退處于二三陽出二亦爲坎坎爲孚故有孚于小人象曰君子有解小人退也虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也〔疏〕二陽君子進居于五則五陰小人退居于二是五解二也上六公用射隼于高庸之上獲之无不利虞翻曰上應在三公謂三伏陽也離爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高庸之上獲之无不利也案二變時體艮艮爲山爲宮闕三在山半高墉之象也〔疏〕虞注上與三應三失位當變正以應上也三位三公六三暴嫚故知公謂三伏陽三乾君子赦過宥罪謂此也釋鳥曰鷹隼醜其飛也翬離南方朱雀故爲隼三失位伏陽動出成乾坎弓離矢乾人發之故貫隼五變正體大過大過象棺槨故入大過死象馬云庸城也三動下體巽巽爲高爲伏高而可入伏城庸之象故公用射隼于高庸之上虞氏謂三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼兩坎象壞故无不利也案二二變體艮艮爲山又爲門闕故爲宮闕庸牆也宮闕有牆故云三在山半高庸之象也象曰公用射隼以解悖也虞翻曰坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖也九家易曰隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解悖也〔疏〕虞注悖逆也以孛从心坎爲心其象險故爲悖上與三應三出成乾射隼而去之兩坎象毀故以解悖也九家注月令鷹隼蚤鷙故云鷙鳥也詩小雅鴥彼飛隼鄭箋隼疾急之鳥也故云其性疾害以喻暴君又詩鴥彼飛隼載飛載止鴥彼飛隼載飛載揚鄭箋飛而止喻諸侯之欲朝不朝自由無所懼也飛而揚喻諸侯出兵妄相侵伐也是詩之取興亦取其悖也以六居三是謂陰盜陽位萬事失正故云悖亂上六得位下應六三射而去之悖斯解也

是上解三也。

序卦曰。緩必有所失。故受之以損。崔憬曰。宥罪緩死。失之于僥倖。有損于政刑。故言緩必有所失。故受之以損者也。〔疏〕解象曰。君子以赦過宥罪。故言宥罪緩死。緩則刑罰不中。故失之于僥倖。有損于政刑矣。左傳曰。需者事之賊。故緩必有所失而受之以損也。

䷨ 兌下。艮上。損。鄭玄曰。艮爲山。兌爲澤。互體坤。坤爲地。山在地上。澤在地下。澤以自損。增山之高也。猶諸侯損其國之富。以貢獻于天子。故謂之損矣。〔疏〕上山下澤。互體爲坤。艮爲山。兌爲澤。坤爲地。皆說卦文。山在澤上。澤愈深則山愈高。故曰澤以自損。增山之高。天子以土田封諸侯。諸侯以貢賦獻天子。損國富以益上。卽九貢之法也。有孚元吉无咎。可貞。利有攸往。虞翻曰。泰初之上。損下益上。以據二陰。故有孚元吉无咎。艮男居上。兌女在下。男女位正。故可貞利有攸往矣。〔疏〕從三陽三陰之例。卦自泰來。故云泰初之上。損乾之下。以益坤上。下據二陰。體象中孚。故曰有孚。孚故吉。泰初乾元之上。故元吉。失位宜咎。元吉故无咎。繫曰。天地壹壹。萬物化醇。男女搆精。萬物化生。虞彼注云。艮男兌女。乾爲精。損反成益。萬物出震。此言男女位正者。正明搆精化生所以可貞。非謂此爲貞也。可貞。謂二五也。二五失位。二當貞。五則成益。萬物化生。則上益三而亦正也。利有攸往。謂三也。與上爻辭同義。損家損下故二益五。自二往。上益三。則自三往。曷之用。二簋可用享。崔憬曰。曷何也。言其道上行。將何所用。可用二簋而享也。〔疏〕曷何也。說文文。言乾初行于坤上。其道將何所用也。可用二簋以喻損下益上。惟在乎心。何必竭于不足而補有餘者也。〔疏〕曷何也。說文文。言乾初行于坤上。其道將何所用也。可用二簋以享祀也。損益在心。不可益彼虧此。當損之時。雖二簋亦可用享。若竭不足而補有餘。則非善用其損者也。案互體坤。坤爲用。二正五成益。爻位上爲宗廟。又艮爲門闕。有宗廟之象。坤鬼居之。有祖宗之象。互震爲長子。上祭坤形下爲器。艮手執之。享祭之象也。簋盛黍稷器。圓曰簋。方曰簠。考工記旊人爲簋。則簋以瓦爲之。坤爲土。上之三。成

兩離離火燒土而中虛體乾爲圜在祭器則簋也二簋者明堂位曰周之八簋祭義曰八簋之實鄭注天子之祭八簋簋有八而稱二者三禮圖簋盛稻粱簋盛黍稷二簋者舉黍與稷也且震仰似盂有簋象焉震稼反生有簋盛黍稷之象焉又自初至五爲兼震有二簋之象焉謂益道成既濟定未耨之利薦之宗廟當泰之後王者治定制禮也又鄭謂木器而圓簋象也震爲木故曰木器二升五用二簋以享于上上右五而益三乃成既濟今象注二簋應有時謂春秋損剛益柔謂冬夏既濟既定四時乃備二簋之象明當在上益三之後。象曰損損下益上其道上行。蜀才曰此本泰卦案坤之上六下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行也。〔疏〕卦自泰來故云此本泰卦外坤上六之乾三內乾九三之坤六故云損下益上以九居上故云陽德上行乾爲道震爲行故其道上行也此云三之上虞云初之上當從虞義。損而有孚。荀爽曰謂損乾之三居上孚二陰也。〔疏〕損乾之三上居坤六下孚二陰故曰有孚元吉无咎以未得位嫌于咎也。〔疏〕以乾初元陽上居于坤下據二陰故元吉无咎以未得位嫌于咎也。可貞。荀爽曰少男在上少女雖年尙幼必當相承故曰可貞。〔疏〕少男居少女之上以女承男故曰可貞。利有攸往。荀爽曰謂陽利往居上損者損下益上故利往居上。〔疏〕往往居上損下之陽以益上陰故陽利往居上也。曷之用二簋可用享。荀爽曰二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器故可享獻也。〔疏〕陰虛能受故二簋謂上體二陰也爻位上爲宗廟簋者宗廟之祭器故可用享也又王弼注曷辭也曷之用言何用豐爲也二簋質薄之器也行損以信雖二簋可用享。二簋應有時。虞翻曰時爲春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也。〔疏〕時謂春秋者謂春禘秋嘗也損二之五成益內體震震四正卦值春二月益于消息爲二月卦故云春也損于消息爲七月卦內體兌兌四正卦值秋八月故云秋也春秋祭祀以時思之孝經文祭義曰春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心春露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之此以時思之之事也艮象曰動靜不失其時故爲時震巽同聲相應故爲應上之三成既濟六爻有應故應有時也。損剛益柔有時。虞翻

曰謂冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時〔疏〕謂冬夏者體成既濟也二五易位體已成益益互坤爲柔損上九之剛益六三之柔體成既濟坎北屬冬離南屬夏故損剛益柔有時也損益盈虛與時偕行虞翻曰乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通趨時故與時偕行〔疏〕月十五乾盈于甲故乾爲盈月虛爲晦坤喪乙滅癸故坤爲虛損乾剛以益坤柔故曰損益盈虛泰初之上成損損二之五成益益上之三成既濟繫下曰變通者趨時者也唯其變通故與時偕行

象曰山下有澤損君子以徵忿窒欲虞翻曰君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故徵忿初上據坤艮爲山故窒欲〔疏〕山下有澤潤通乎上損下益上之象也澤以滌山山以鎮澤徵忿窒欲之象也乾爲君子卦自泰來故云君子泰乾也楚語曰天事武韋注云乾稱剛健故武剛武之象有似于忿故云乾陽剛武爲忿說卦曰坤爲吝嗇說文曰欲貪欲也吝嗇之義近于貪欲故云坤陰吝嗇爲欲徵劉歆作懲蜀才作澄鄭云徵猶清也劉云懲清也卦取兌澤故訓清欲泰乾初九下體成兌說萬物者莫說乎澤澤取乎清故徵忿乾初之上據坤體艮艮爲山又爲止窒塞也艮象山止故窒欲也繫下曰損德之修也修主減損故徵忿窒欲

初九祀事遄往无咎酌損之虞翻曰祀祭祀坤爲事謂二也遄速酌取也二失正初利二速往合志于五得正无咎已得之應故遄往无咎酌損之象曰上合志也祀舊作已也〔疏〕釋詁曰祀祭也故云祀祭祀坤發于事業故爲事二簋用享故舉祀事用享者二故謂二也遄速釋詁文坊記上酌民言鄭注云酌猶取也酌與勺同說文云勺挹取也故云酌取也初應四比二四得正而二不得正故初利二速往合志于五二五易位則二得正无咎已得之應于四初曰遄往四曰遄喜皆謂二速往五而喜也陰陽得正故无咎二居五取上益三故二與上皆云弗損益之謂益三也酌損上以益三故曰酌損之象曰上合志是也祀舊作已也者鄭詩譜云子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不祀是已祀古字通也劉熙釋名殷曰祀祀已也伊訓惟元祀傳云取四時祭祀一訖也是祀有已義故已與祀通又已本亦作以說文引作目虞因卦辭言二簋用享故不從舊本作已直從古義作祀訓祭祀也

象曰祀事遄往上合志也虞翻曰終成既濟謂二上合志于五也〔疏〕二五

易位成益。益三上易位。故終成既濟。坎爲志。

九二。利貞征凶。弗損益之。虞翻曰。失位當之正。故利貞。征行也。震爲征。失正毀折。故二上合志。于五六爻皆正。初亦得其應矣。不征之五則凶。二之五成益。小損大益。故弗損益之矣。〔疏〕以九居二爲失位。當變之正。故曰利貞。征行也。釋言文。震行爲征。二既失正。又體兌爲毀折。二當之五。故云不征之五則凶也。二之五成益。二變陰。陰爲小。故小損。五變陽。陽爲大。故大益。弗損益之者。謂弗慮其損。當益五也。愚案。經言征。注言不征。以征凶與利變之正相反也。不知二失正。與五易位成益。故利貞。二乘初。初利二遄往。以成益。二不利初征。四以成未濟。故征凶。初征四則弗克。損益之以成既濟也。

象曰。九二利貞。中以爲志也。虞翻曰。動體離中。故爲志也。〔疏〕二利之五。三上易位。六爻皆正。變成既濟。二體離中故動。體離中互體坎爲志。故中以爲志也。

六三。三人行則損一人。虞翻曰。泰乾三爻爲三人。震爲行。故三人行。損初之上。故則損一人。〔疏〕乾陽生爲人。卦自泰來。故泰乾三爻爲三人。震足爲行。泰三爻辭曰。以其彙征吉。故三人行。損乾初九以之坤上。故損一人。

一人行則得其友。虞翻曰。一人謂泰初之上。損剛益柔。故一人行。兌爲友。初之上據坤應兌。故則得其友。言致一也。〔疏〕一人謂泰初一爻之上。損初之剛。益上之柔。故一人行。三體兌。兌象曰。君子以朋友講習。故爲友。初據坤上。下應兌三。故得其友。繫下曰。天地壹壹。萬物化醇。男女搆精。萬物化生。天地謂泰乾坤。男女謂損艮兌。天地交則化醇。男女合則化生。故言致一也。

象曰。一人行。三則疑也。虞翻曰。坎爲疑。上益三成坎。故三則疑。荀爽曰。一陽在上則教令行。三陽在下則民衆疑也。〔疏〕虞注。坎心爲疑。二已之五。上來益三成坎。故三則疑也。荀注。三陽之陽當作陰。一陽在上。下應震行。故教令行。三以陰爻在下。上互坤。衆故民衆疑也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。虞翻曰。四謂二也。四得位遠應初。二疾上五。已得承之。謂二之五。三上復坎爲疾也。陽在五稱喜。故損其疾使遄有喜。二上體觀。得正承五。故无咎矣。〔疏〕二與四同功。故四謂二也。以六居四爲得位。遠正應初。二祀事遄往。故云二疾上五。四比于五。故云已得承之。二已之五。三上易位。體坎。坎爲疾。陽在五得位稱喜。已成既濟。六爻皆正。則坎不爲害。故損其疾使遄有喜也。二上之五。自二至上體大觀象。四得正承五。故无咎。

象曰。損其疾。亦可喜也。蜀才曰。四當承上而有初應。必上之所疑矣。初四之疾也。宜損去其初。使上遄喜。虞翻曰。二上之五體大觀象。故可喜也。〔疏〕蜀才注。泰四應初二已之上成損。故四當承上而有初應在下。必爲上之所疑矣。上疑四者。疑四應初。故初爲四疾。損去初陽以益上。則上喜矣。故使上遄喜也。虞注。二上之五體象大觀。大觀在上。故可喜也。又成既濟。六爻皆正。坎疾不爲害。繫下曰。損以遠害。故可喜也。

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。虞翻曰。謂二五已變成益。故或益之。坤數十。兌爲朋。三上失位。三動離爲龜。十。謂神靈攝寶文筮。山澤水火之龜也。故十朋之龜。三上易位成既濟。故弗克違元吉矣。〔疏〕二五易位。已變成益。故曰或益之。或者不主之辭。不可云上益之。故云或也。坤癸數十。兌以朋友講習爲朋。故曰十朋。二五已正。三上失位。三動體離。二至上亦全體似離。離爲龜。說卦文。爾雅釋魚曰。一曰神龜。二曰靈龜。三曰攝龜。四曰寶龜。五曰文龜。六曰筮龜。七曰山龜。八曰澤龜。九曰水龜。十曰火龜。故云十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜。爲十朋之龜。又漢書食貨志。元龜岠冉長尺二寸。直二千一百六十。爲大貝十朋。蘇林曰。兩貝爲朋。朋直二百一十六。元龜十朋。故二千一百六十也。是十朋者。元龜之直也。義亦可通。表記曰。不違龜筮。二五已正。三上易位成既濟。人協龜從。故弗克違元吉也。

象曰。六五元吉。自上右也。侯果曰。內柔外剛。龜之象也。又體兌艮。互有坤震。兌爲澤龜。艮爲山龜。坤爲地龜。震爲木龜。坤數又十。故曰十朋朋類也。六五處尊。損已奉上。人謀允叶。龜墨不違。故能延上九之右而來十朋之益。所以大吉也。崔憬曰。或之者疑之也。初用元龜。價直二十大貝。龜之最神貴者。以決之不能違其益之義。故獲元吉。雙貝曰朋也。〔疏〕侯注。離內柔外剛。故爲龜。頤全體象離。故頤初曰。舍爾靈龜。損自二至上。內柔外剛。亦龜象。又體內兌外艮。內互震。外約坤。兌爲澤。故爲澤龜。艮爲山。故爲山龜。澤龜山龜見爾雅。春官。龜人曰。地龜曰繹屬。坤爲地。故云地龜。又東龜曰果屬。震東方卦。故云木龜。考經傳無木龜。當卽東龜也。坤數十。故曰十朋。乾彖傳曰。西南得朋。乃與類行。故云朋類也。六五居中處尊。爲損之主。故能損已以奉上。九洪範謀及卿士。謀及庶人。故云人謀。春官卜師。凡卜事。眡高揚火以作龜。致其墨。故云龜墨。洪範又曰。龜從。卿士從。庶民從。故云人謀允叶。龜墨不違。延上九之右來十朋之益。所以大吉。崔注。或之者疑之也。乾文言文。元龜價值二十大貝。兩貝曰朋。故曰十朋。爾雅一曰神龜。龜之

最神者其直貴用以決之不能違其損下益上之義故獲元吉雙貝猶言兩貝也又兌西爲右有助也上右五益三成既濟定太平化行故曰自上右也

上九弗損益之无咎貞吉　虞翻曰損上益三也上失正之三得位故弗損益之无咎貞吉動成既濟故大得志

〔疏〕上與三應故宜損上以益三上失正有咎之三得位故弗損而益三咎者无咎得正而吉也二五已正三上易位是動成既濟故象曰大得志也

利有攸往得臣无家　虞翻曰謂三往之上故利有攸往二五已動成益坤爲臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成既濟則家人壞故曰无家　王肅曰處損之極損極則益故曰弗損益之非无咎也爲下所益故无咎據五應三三陰上附外內相應上下交接正之吉也故利有攸往矣剛陽居上羣下其臣故曰得臣矣得臣則萬方一軌故无家也

〔疏〕虞注自內曰往三在內至是始往于上故利有攸往二五已動成益互體坤坤臣道也故爲臣三變據坤體成家人故曰得臣三已正上動應之成既濟則家人象毀故曰无家谷永釋此經云言王者臣天下无私家是也　王注上者損之極損極則益故弗損益序卦所云損而不已則益是也上失位非无咎爲下所益故得无咎近據五遠應三三五互坤衆陰上附內外陰陽相應上下剛柔相接應得正故貞卦自泰來上下交而志同故利有攸往九以陽剛居上下臨互坤羣陰其臣故曰得臣得臣則天下一家故萬方一軌无私家也

象曰弗損益之大得志也　虞翻曰謂二五已變上下益三成既濟定離坎體正故大得志

〔疏〕二五已變成益上九下益六三三上易位成既濟定離下坎上六爻皆正坎爲志故大得志

序卦曰損而不已必益故受之以益　崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益也

〔疏〕損上九曰弗損益之故云損終則弗損益之損益盛衰循環之道損極必益故言損而不已必益而受之以益也

䷩ 震下巽上。益。利有攸往。虞翻曰。否上之初也。損上益下。其道大光。二利往坎應五。故利有攸往。中正有慶也。〔疏〕從三陽三陰之例。卦自否來。故云否上之初。虞注否上九云否終必傾。下反于初成益是也。上之初。故彖曰損上益下。三上易位成既濟。二爲離。離日爲光。故曰其道大光。五爲坎。二五正應。故云二利往坎應五也。二五得中得正。故曰利有攸往。中正有慶也。利涉大川。虞翻曰。謂三失正。動成坎體。渙坎爲大川。故利涉大川。渙舟楫象。木道乃行也。鄭玄曰。陰陽之義。陽稱爲君。陰稱爲臣。今震一陽二陰。臣多于君矣。而四體巽之下應初。是天子損其所有以下諸侯也。人君之道。以益下爲德。故謂之益也。震爲雷。巽爲風。雷動風行。二者相成。猶人君出教令。臣奉行之。故利有攸往。坎爲大川。故利涉大川矣。〔疏〕虞注。三陰失正。變則成坎。自二至上。其體象渙。坎水爲大川。故利涉大川。繫言舟楫之利。蓋取諸渙。九家易彼注云。木在水上流行。若風舟楫之象是也。渙彖傳曰。乘木有功。故曰木道乃行也。鄭注。乾以君之。坤爲臣道。故陰陽之義。陽稱爲君。陰爲臣也。震一陽二陰。臣多于君。故其象爲臣。巽二陽一陰。君多于臣。故其象爲君。四居巽體。下應于初。是天子損其所有以下諸侯之象。人君之道。損己利人。德在益下。故謂之益也。震爲雷。巽爲風。說卦文。雷主動。風主行。震巽同聲相應。故云二者相成。震爲出。巽爲令。故猶人君出教令。臣奉行之。命出必行。故利有攸往也。三上失正。易位成既濟。互兩坎。坎水爲川。故利涉大川也。彖曰。益損上益下。蜀才曰。此本否卦。案乾之上九下處坤初。坤之初六上升乾四。損上益下者也。〔疏〕卦自否來。故此本否卦。否乾上九之坤初。初六升乾四。損上陽以益下陰。民說无疆。虞翻曰。上之初坤爲无疆。震爲喜。笑以貴下賤。大得民。故說无疆矣。〔疏〕益本否上之初。坤彖曰。德合无疆。否初坤。故坤爲无疆。震春爲喜。震故爲益。笑言啞啞爲笑。喜笑故爲說。否上之初。爲貴下賤。坤衆爲民。故大得民。明王之道。志在惠下。故民說无疆矣。自上下下。其道大光。虞翻曰。乾爲大明。以乾照坤。故其道大光。或以上之三離爲大光矣。〔疏〕乾彖曰。大明終始。故乾爲大明。否乾在上。坤在下。故曰以乾照坤。乾爲天道。故曰其道大光。三上失位。故或以上之三成離。離爲大光。義亦可通。愚案。否乾上九下居坤初。自初至五有離象。離日爲光。天道下濟而光明。故曰自上下下其道大光。利有攸往。中正有慶。虞翻曰。中正謂五。而二應之。乾爲慶也。〔疏〕

五居中得正。故中正謂五。而二以中正應之。故利有攸往。陽爲慶。五體乾陽。故乾爲慶也。

利涉大川。木道乃行。

虞翻曰。謂三動成渙。渙舟楫象。巽木得水。故木道乃行也。〔疏〕三失位動則成渙。渙有舟楫之象。以巽木而得坎水。又內震行。故曰木道乃行也。

益動而巽。日進无疆。

虞翻曰。震三動爲離。離爲日。巽爲進。坤爲疆。日與巽俱進。故曰進无疆也。〔疏〕震動也。三失位動而成離。離爲日。說卦文。巽爲進退。故爲進。坤爲疆。當脫无字。坤爲地。故无疆。以離日與巽俱進。而卦自否來。又本互坤。故曰進无疆也。

天施地生。其益无方。

虞翻曰。乾下之坤。震爲出。生萬物。出震。故天施地生。陽在坤初爲无方。日進无疆。故其益无方也。〔疏〕乾交坤爲施。否乾上下之坤初。故曰天施。帝出乎震。故爲出。震春爲生。又月三日哉生明。亦爲生。萬物出乎震。說卦文。萬物資始于乾。而資生于坤。故曰天施地生也。坤文言曰。至靜而德方。故陽在坤初爲无方。惟其日進无疆。是以其益无方。此損上益下所以爲益也。

凡益之道。與時偕行。

虞翻曰。上來益三。四時象正。艮爲時。震爲行。與損同義。故與時偕行也。〔疏〕三上易位成既濟。故云上來益三也。益震爲春。損兌爲秋。既濟坎冬。離夏。故四時象正也。艮動靜不失其時。故爲時。震作足。故爲行。與損同義者。損彖曰。損益盈虛。與時偕行。虞彼注云。損二之五。益上之三。變通趨時。故與時偕行。是其義也。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

虞翻曰。君子謂乾也。上之三。離爲見。乾爲善。坤爲過。坤三進之乾四。故見善則遷。乾上之坤初。改坤之過。體復象。復以自知。故有過則改也。〔疏〕子夏傳曰。雷以動之。風以散之。萬物皆益。稽覽圖曰。降陰下迎陰。起合和而陽氣用上。薄之則爲雷。鄭注云。陽氣風也。是風之益雷。自上下下也。又虞繫注云。益萬物者莫大乎風雷。故曰風雷益。君子謂乾者。謂否乾也。三上失正。易位成離。相見乎離。故離爲見。乾元善之長。故爲善。坤積不善。故爲過。上巳之初。故三進居四。四陰得位。故曰遷善。乾上之坤初。坤體毀。故改坤之過。初至四體復象。繫曰。復以自知。又曰。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。故有過則改也。遷善改過。益莫大焉。

初九。利用爲大作。元吉无咎。

虞翻曰。大作謂耕播。耒耨之利。蓋取諸此也。坤爲用。乾爲大。震爲作。故利用爲大作。體復初得正。朋來无咎。故元吉无咎。震二月卦。日中星鳥。敬授民時。故以耕播也。〔疏〕周語曰。民之大事在

農堯典曰平秩東作故曰大作謂耕播也繫下曰斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益故云耒耨之利蓋取諸此也致役乎坤故坤爲用大哉乾元故乾爲大震作足故爲作否象乾坤初變成震故利用爲大作初至四體復象初以陽居陽爲得正復曰朋來无咎初九曰无祇悔元吉蓋初陽有元象故曰元吉无咎坎離震兌四正方伯卦震春二月卦也日中星鳥敬授民時皆堯典文益于消息正月卦啓蟄而祈穀農事之始益民之大莫若農故引書以明耕種之時也

象曰元吉无咎下不厚事也

俟果曰大作謂耕植也處益之始居震之初震爲稼穡又爲大作益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞于下民不奪時于農畯則大吉无咎矣〔疏〕大作謂耕植釋已見前植猶播也處益之始以全卦言也居震之初以內卦言也震于稼爲反生故爲稼穡爲作足故又爲大作益下莫大于耕植故初九利于耕植爲大作否坤爲厚又爲事上來益初坤象不見是上任其勞而下不厚事故云若能不厚勞于下民不奪時于農畯則大吉无咎矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

虞翻曰謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變離爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得正故永貞吉〔疏〕以爻定既濟則上來益三以之泰則上益初一本作上從外來益初是也益三益初皆自外來故曰或益之以六居二爲得正遠應在五三失位故利三之正陰利承陽故已得承之坤癸故數十損二五變則成益是益二卽損五故益二爻象與損五同辭而云損兌爲朋取兌朋友講習以義也三失位變正成離爲龜十朋之龜詳具損五坤用六利永貞故坤爲永上三易位皆得正成既濟定故永貞吉也愚案損六五或益之謂二五變成益五位乾乾爲元故元吉益二自損來居中得正坤爲永故初乾陽居始五乾陽得正皆稱元吉與損五成益稱元吉同義也

王用享于帝吉

虞翻曰震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用享于帝得位故吉于寶曰聖王先成其民而後致力于神故王用享于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝同始祖矣〔疏〕虞注帝出乎震故震爲帝五天子位故五爲王乾以君之故否乾爲王也二至上體觀象祭祀艮爲鬼門故爲宗廟此享帝而取宗廟以其祭感生帝也禮曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭注云祖所出謂五帝卽南郊之祭也三變折坤牛爲牲初至五體噬嗑食象故用享于帝明不王不禘也乾鑿度說

此爻云益者。正月之卦也。天氣下施。萬物皆益。言王者之法天地。施政教而天下被陽德。蒙教化。如美寶莫能違害。永貞其道。咸受吉化。德施四海。能繼天道也。王用享于帝者。言祭天也。三王之郊。一用夏正。天道三微而成一著。三著而成一體。方此之時。天地交。萬物通。故泰益之卦。皆夏之正也。此四時之正。不易之道也。故三王之郊。一用夏正。所以順四時法天地之通道也。六居二得位故吉。干注。桓六年左傳曰。聖王先成民而後致力于神。故王用享于帝。益爲巽宮三世卦。故云在巽之宮。二在震位。故云處震之衆。震巽于五行皆屬木。木于時屬春。月令孟春之月。其帝太皞。其神勾芒。鄭注。此蒼精之君。木官之臣。又春官小宗伯。兆五帝于四郊。鄭注。蒼帝曰靈威仰。震巽同聲。故曰蒼精之帝。同始祖矣。

象曰。或益之。自外來也。 虞翻曰。乾上稱外。外來益三也。〔疏〕否乾在外。上在外卦之外。故云乾上稱外。自外曰來。上來益三。成既濟。三本亦作初。益自否來。故云來益初也。

六三。益之用凶事。无咎。 虞翻曰。坤爲事。三多凶。上來益三得正。故益用凶事无咎。〔疏〕坤發于事業。故坤爲事。三多凶。繫下文三失正。當變上來。益三則得正矣。釋詁曰。凶咎也。凶則有咎。得正故益用凶事无咎。案三爲公位。當益下之時。有拯凶之責。且三變坎難。凡水旱札瘥兵甲之發。皆凶事也。

有孚中行。告公用圭。 虞翻曰。公謂三伏陽也。三動體坎。故有孚。震爲中行。爲告。位在中。故曰中行。三公位。乾爲圭。乾之三。故告公用圭。圭桓圭也。九家易曰。天子以尺二寸玄圭事天。以九寸事地也。上公執桓圭九寸。諸侯執信圭七寸。諸伯執躬圭七寸。諸子執穀璧五寸。諸男執蒲璧五寸。五等諸侯各執之以朝見天子也。〔疏〕虞注。乾鑿度曰。三爲三公。故知公謂三。與恆旁通。故云伏陽。三動成坎。坎故有孚。震爲足。故爲行。復中行獨復。中行謂初二至四體復。故曰中行。必曰位在中者。中爲內。初在內。乃得稱中行。明非初。雖震不得爲中行也。震善鳴。故爲告。三本公位。故告公。乾爲玉。故爲圭。上乾之三。故告公用圭。公執桓圭。故云圭桓圭也。九家注。春官典瑞。四圭有邸以祀天。兩圭有邸以祀地。又考工記。玉人之事。天子圭中必四圭。尺有二寸以祀天。故曰天子以尺二寸玄圭事天。大宗伯以黃琮祀地。玉人璧琮九寸。故以九寸事地也。天十有二時。故以尺二寸事之。地有九州。故以九寸事之。典瑞曰。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執穀璧。男執蒲璧。又九寸謂之桓圭。七寸謂之信圭。躬圭見于玉人。至穀璧五寸。蒲璧五寸。經無明文。注云皆徑五寸。蓋由典命子男五命。以五爲節推之也。五等皆天子所命。故各執之以朝見

天子。案典瑞。珍圭以徵守以恤凶荒。卽益凶事告公用圭之事也。或云凶爲喪事。引禮。含者執璧將命。賵者執圭將命。爲用圭之證。義亦可通。但喪事小。荒事大。當損上益下之時。莫大于荒政救民。故舍此用彼也。**象曰。益用凶事。固有之矣。**虞翻曰。三上失正當變。是固有之。千寶曰。固有。如桓文之徒。罪近篡弒。功實濟世。六三失位而體姦邪。處震之動。懷巽之權。是矯命之士。爭奪之臣。桓文之爻也。故曰益之用凶事。在益之家而居坤中。能保社稷。愛撫人民。故曰无咎。既乃中行近仁。故曰有孚中行。然後俯列盟會。仰致錫命。故曰告公用圭。〔疏〕虞注。三本陽位。以柔居之。爲失正。三上易位。則變得正矣。是固有之也。千注。三爲三公之位。故以固有爲齊桓公晉文公之徒也。罪近篡弒。是凶事也。功實濟世。故无咎也。六居三爲失位。震三庚辰。辰主上方。翼奉傳。上方之情樂也。樂行姦邪。故而體姦邪震動。故云處震之動。巽以行權。故云懷巽之權。行權故爲矯命之士。震動故爲爭奪之臣。桓文挾天子以令諸侯。故以是爻當之。而曰益之用凶事也。然在益之家而居互坤之中。坤地爲土。故能保社稷。坤衆爲民。故愛撫人民。功足補過。故曰无咎者也。體震木主春爲仁。三居卦中。故云中行近仁。變坎爲孚。故曰有孚中行。俯列會盟。如齊桓盟于首止。會于葵丘。晉文盟于踐土。會于溫之類。仰致錫命。如會于葵丘。王使宰孔賜齊侯胙。且有後命。以伯舅耋老。加勞賜一級。無下拜。又作王宮于踐土。王策命晉侯爲侯伯。賜之大輅之服。戎輅之服。彤弓一。彤矢百。旅弓矢千。秬鬯一卣。虎賁三百人之類。二公皆受王命爲侯伯。故引之明告公用圭之事。**六四。中行告公從。**虞翻曰。中行謂震。位在中。震爲行爲從。故曰中行。公謂三。三上失位。四利三之正。已得以爲實。故曰告公從矣。〔疏〕中行謂震者。謂初也。初內爲中。故云位在中。震足爲行。亦爲從。初至四體復二四中行獨復。故曰中行。嫌與三異義。故更說之也。三爲公位。故公謂三。三與上皆失位。四利三變之正。陽爲實。已得乘實。復四象曰。中行獨復。以從道也。故曰從告公者。初也。從者四也。四與初正應。故曰告公從矣。**利用爲依遷邦。**虞翻曰。坤爲邦。遷徙也。三動坤徙。故利用爲依遷邦也。〔疏〕坤爲地爲衆。故爲邦。遷徙也。釋詁文。三體坤。三動則坤徙。故利用爲依遷邦也。愚案。周禮小司寇之職。掌外朝之政。以致萬民而詢焉。二曰詢國遷。王南鄉。三公及州長百姓北面。羣臣西面。羣吏東面。小司寇擯。以敘進而問焉。以衆輔志而弊謀。卽此爻義也。尋四互艮爲門闕。有外朝之象。坤衆爲萬民。震聲爲詢。三變離。嚮明而治。爲王南鄉。三公爲百官之長。居其首。故

又言公也。州長親民之官。故百姓屬焉。三變坎。故北面坤臣道。又爲衆。故曰羣臣羣吏。伏兌故西面。應震故東面。以敘進而問。必先三公。卽中行告公從也。以坤衆輔坎志。卽象曰以益志也。斷其謀而遷國。卽利用爲依遷國也。且四與初應。中行謂初。在益之家。四應初。利用爲大作。上益下也。初應四。利用爲依遷國。下益上也。

象曰。告公從。以益志也。

虞翻曰。坎爲志。三之上有兩坎象。故以益志也。崔憬曰。益其勤王之志也。居益之時。履當其位。與五近比。而四上公得藩屏之寄。爲依從之國。若周平王之東遷。晉鄭是從也。五爲天子。益其忠志以勑之。故言中行告公從利用爲依遷國矣。〔疏〕虞注。坎心故爲志。三上易位成既濟。有兩坎象。小司寇曰。以衆輔志而弊謀。故曰以益志也。崔注。五爲王。四勤之。故云益其勤王之志也。居益之時。以六履四爲當位。上承五。故云與五近比。四位上公。爲五所乘。故云得藩屏之寄。爲依從之國也。隱六年左傳曰。我周之東遷。晉鄭焉依。周語曰。晉鄭是依。左傳杜注云。平王東徙。晉文侯鄭武公左右王室。故曰晉鄭焉依。引之以證依遷國之義也。五位爲天子。四益其忠志以勞之。故曰中行告公從利用爲依遷國矣。

九五。有孚惠心。勿問元吉。

虞翻曰。謂三上也。震爲問。三上易位。三五體坎。已成既濟。坎爲心。故有孚惠心。勿問元吉。象曰勿問之矣。〔疏〕謂三上也者。卦唯三上失位。五爲卦主。故望三上變正也。震聲爲問。三上易位得正。則三五皆居坎中。以成既濟。坎亟心爲心。又爲孚。損上益下。惠莫大焉。在益之家而爲卦主。故曰有孚惠心。卜不習吉。故曰勿問元吉。復引象曰勿問之矣。所以明元吉也。

有孚惠我德。

虞翻曰。坤爲我。乾爲德。三上易位。體乾爲故惠我德。象曰大得志。〔疏〕乾坤謂否也。坤身爲我。乾陽爲德。三上易位。體乾爲孚。故曰惠我德。復引象曰。大得志者。明既濟功成也。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

崔憬曰。居中履尊。當位有應。而損上之時。自一以損己爲念。雖有孚于國。惠心及下。終不言以彰己功。故曰有孚惠心。勿問。問猶言也。如是則獲元吉。且爲下所信而懷己德。故曰有孚惠我德。君雖不言。人惠其德。則我大得志也。〔疏〕五在上中。故云居中。五位天子。故云履尊。以九居五爲當位。于二得六爲有應。當損上之時。一以損己益人爲心。雖有孚于國。惠能逮下。然終不言以彰己功。蓋五本乾體。乾文言傳曰。乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。故曰有孚惠心勿問。釋言曰。問訊也。又曰。訊言也。故云問猶言也。利美乾始元者始

也。故如是則獲元吉。五在既濟。坎爲孚。故爲下所信。五乾陽爲德。故懷己之德以信惠物。物亦應之。故曰有孚惠我德。蓋君雖不言其德。而人皆自感其惠。則我損上益下之志。于是大得也。此蓋既濟定時也。

上九。莫益之。虞翻曰。莫。无也。自非上无益初者。唯上當无應。故莫益之矣。〔疏〕詩殷其雷。莫敢或皇。鄭箋。無敢或閒假時。故韻會云。莫無也。說文。无通無。故云莫无也。益自否來。否終則傾。自上下下民說无疆。故自非上无益初者。唯三上失位。失位則不應。當无應之時。體否上窮。災民莫之與。豈能益人。故莫或益初矣。象

或擊之。虞翻曰。謂上不益初。則以剝滅乾艮爲手。故或擊之。〔疏〕傾否之始。初陽不能獨立。上不益初。則還成坤剝。故云以剝滅乾剝艮爲手。故或擊之。謂擊三也。

立心勿恆凶。虞翻曰。上體巽爲進退。故勿恆。動成坎心。以陰乘陽。故立心勿恆凶矣。〔疏〕上體巽。巽爲進退。說卦文。進退故勿恆。上動成坎。坎爲心。以變陰乘五陽。故立心勿恆凶可知已。案巽下震上爲恆。震下巽上爲益。震巽特變二。之上變爲恆之三。震動求益而無益。故與恆三之辭相類。不恆其德。即立心勿恆。或承之羞。貞吝即凶也。蓋莫益初。或擊三。故立心勿恆凶也。

象曰。莫益之。偏辭也。虞翻曰。偏。周帀也。三體剛凶。故至上應乃益之矣。〔疏〕說文。徧帀也。故孟喜云徧周帀也。虞從孟義也。三爲剛位。且多凶。故云三體剛凶。上得正應。乃益之矣。蓋莫益之者。莫益初也。上莫益初。與三易位。六爻徧正。故曰莫益之徧辭也。

或擊之。自外來也。虞翻曰。外謂上。上來之三。故曰自外來也。〔疏〕上在外卦之上。自外來擊三。故曰自外來也。上在外卦之外。故外謂上。